

અનુક્રમણિકા

ઉપોદ્ધાત

૧. પ્રાસ્તાવિક : દિગંબરપરંપરામાં શ્રીકુંદકુંદાચાર્યનું સ્થાન

૩. -દિગંબર સંપ્રદાય ૪.

૨. શ્રીકુંદકુંદાચાર્ય : દંતકથાઓ ૬. -મદ્રણાહુતા શિષ્ય ?

૧૦. -દાલનિર્ણય ૧૧. -શ્રીકુંદકુંદાચાર્યનાં નામો ૧૩.

૩. શ્રીકુંદકુંદાચાર્યના મંથો : ૮૪ પાહુડો ૧૬. -દશ (બત્તિ) બક્તિઓ ૧૭. -આઠ પાહુડો ૧૭. -રત્નસાર (ચયણસાર) ૧૮. -ભારસં અણુવેકળા (દ્વાદશ અનુપ્રેક્ષા :) ૧૮. -નિયમસાર ૧૮. -નાટકત્રયી ૧૮. -આ અનુવાદ ૨૧.

૪. કુંદકુંદાચાર્યનું વેદાંત : છવકર્મનો સંબંધ ૨૨.

ખંડ ૧ લો

વ્યાવહારિક દષ્ટિબિંદુ

પ્રકરણ ૧ છું

પ્રાસ્તાવિક : મંગળાયરણ ૩૧. -શાસ્ત્રજ્ઞાનની આવશ્યકતા ૩૧.

પ્રકરણ ૨ જી

દ્રવ્યવિચાર : ૭ દ્રવ્યો ૩૪. -સત્ની વ્યાખ્યા ૩૫. -દ્રવ્યની વ્યાખ્યા ૩૫. -શુણ્ણ અને પર્યાય ૩૬. -અસ્તિતાય ૩૮.

દ્રવ્યોનું વિવિધ વર્ગીકરણ ૩૬. -આકાશ ૪૨. -ધર્મ ૪૩. -અધર્મ ૪૪. -કાલ ૪૪. -પુદ્ગલ ૪૬. -પરમાણુ ૪૭. -જીવ ૫૦. -ચેતના ગુણ અને ચેતના વ્યાપાર ૫૦. -દ્રવ્ય અને ગુણની અનન્યતા ૫૬.

પ્રકરણ ૩ જી

આત્મા : જીવકાયના ૭ પ્રકાર ૫૫. -જીવની પરિણામ-શીલતા ૫૭. -કર્મબંધન ૫૮. -જીવનું કર્તાપણ ૬૦. -જીવના શુભ ભાવો ૬૩. -જીવના અશુભ ભાવો ૬૩. -જીવના શુદ્ધ ભાવો ૬૫. -શાસ્ત્રજ્ઞાનનો સાર ૬૭. -પારમાર્થિક સુખ ૬૮.

પ્રકરણ ૪ જી

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ : 'સ્વચ્છ' ૭૦. -સર્વજ્ઞતા ૭૧. સર્વગતતા ૭૩. -શાયંતતા ૭૪. -બંધરહિતતા ૭૫. -પારમાર્થિક સુખરૂપતા ૭૬.

પ્રકરણ ૫ મું

માત્રા : જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ૭૮. -આસ્તવ અને સંવર ૭૯. -નિર્જરા ૭૯. -ચારિત્ર ૮૧. -સંન્યાસ ૮૩. -નમ્રતા ૮૪. -અહિંસા ૮૬. અપરિમલ ૮૬. -શાસ્ત્રજ્ઞાન ૮૮. -સેવા-શક્તિ ૮૯. -વિનય ૯૧.

ખંડ ૨ જો

પારમાર્થિક દૃષ્ટિબિંદુ

પ્રકરણ ૧ જી

પ્રાસંગિક : બે દૃષ્ટિઓ ૯૫. -જ્ઞાન અને આચરણ ૯૭.

પ્રકરણ ૨ જી

જીવ : મિથ્યા દૃષ્ટિઓ ૯૮. -જીવ-જાડનો વિવેક ૯૯.

પ્રકરણ ૩ જી

કર્તા અને કર્મ : કર્મબંધનો પ્રકાર ૧૦૧. -કર્મબંધનનાં કારણ ૧૦૨. -પારમાર્થિક દૃષ્ટિ ૧૦૩.

અકરણ ૪ મું

પુણ્ય-પાપ : શુભાશુભ કર્મ : બને અશુદ્ધ ૧૦૫. -શુદ્ધ કર્મ ૧૦૬.

અકરણ ૫ મું

આત્મવ : જ્ઞાની અને બંધ ૧૦૮.

અકરણ ૬ મું

સંવર : સાચો સંવર ૧૧૦.

અકરણ ૭ મું

નિર્જરા : જ્ઞાની અને ભોગ ૧૧૧. -સમ્યક્દષ્ટિની વ્યાખ્યા ૧૧૪.

અકરણ ૮ મું

બંધ : બંધનું સાચું કારણ ૧૧૬. -પારમાર્થિક દષ્ટિ ૧૧૮. -આત્મા બંધનો કર્તા નથી ૧૨૦.

અકરણ ૯ મું

મોક્ષ : વિવેક ૧૨૩. -'અમૃતકુંભ' ૧૨૩.

અકરણ ૧૦ મું

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન : આત્માનું કર્તૃત્વ શી રીતે ? ૧૨૫. -આત્મા સર્વથા અકર્તા નથી ૧૨૮. -સાંખ્યવાદીને જવાબ ૧૨૯. ક્ષણિકવાદીને જવાબ ૧૩૦. -આત્મા પરદ્રવ્યનો જ્ઞાતા પણ નથી ૧૩૧. -આત્મામાં રાગાદિ નથી ૧૩૧. -અજ્ઞાન ૧૩૪. -સાચો મોક્ષમાર્ગ ૧૩૫.

શુભાચિન્તા : ૧૩૬

સૂચના

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં શ્રીપરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળે પ્રસિદ્ધ કરેલ 'સમયસાર,' 'પ્રવચનસાર' અને 'પંચારિતકાવ્ય' પુસ્તકોની આવૃત્તિઓનો ઉપયોગ કરેલો છે. અનુવાદમાં ફરકાને અંતિ જે શ્લોકસંખ્યા મૂકેલી છે, તે પણ તે આવૃત્તિઓ પ્રમાણે જ છે.

આ પુસ્તકનો ઉપોદ્ધાત તૈયાર કરવામાં, તથા પાનની નીચે આપેલી નોંધો તૈયાર કરવામાં પ્રો. ઉપાધ્યેની 'પ્રવચનસાર' ની પ્રસ્તાવનાનો તથા પંડિત મુખલાલશાસ્ત્રકૃત 'તત્ત્વાર્થાધિગમમૂલ'ના અનુવાદનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ કરેલો છે. તેથી તેમાં ચર્ચેલા મુદ્દાઓની વધુ વિગત માટે વાચકને તે પુસ્તકો જોવા બલામણુ છે.

ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રીકુંઠકુંદાચાર્યે પોતાના ત્રણે ગ્રંથોમાં એમ સ્વીકારી લીધેલું છે કે, વાચક જૈન પરિભાષા તથા સિદ્ધાંતોથી પૂરેપૂરો માહિતગાર છે. તેમનો મુદ્દો વાચકને પ્રાથમિક જૈન પારભાષા કે સિદ્ધાંતોથી માહિતગાર કરવાનો નથી; પરંતુ જૈન સિદ્ધાંતના અંતિમ મુદ્દાઓ ચર્ચવાનો છે. આ અનુવાદમાં અજૈન વાચકને કે જૈન સિદ્ધાંતના શરૂઆતના અભ્યાસીને મદદગાર થાય તેવાં વિગતવાર ટિપ્પણો કે નોંધો આપવી અશક્ય લાગવાથી, તેવા વાચકને આ પુસ્તક શરૂ કરતા પહેલાં આ માળામાં પ્રસિદ્ધ થયેલ 'ભગવાન મહાવીરનો અંતિમ ઉપદેશ' પુસ્તક જોઈ જવા અથવા સાથે રાખવા બલામણુ છે.

શ્રીકૃષ્ણદાસાર્થનાં
ત્રણ રત્નો

ઉપોદ્ધાત

૧. આસ્તાવિક

મંગલં ભગવાનૂ વીરો મંગલં ગૌતમો ગણી ।

મંગલં કુન્દકુન્દાર્યો જૈનધર્મોઽસ્તુ મંગલમ્ ॥

દિગંબર પરંપરામાં ‘મહાવીર ભગવાન મંગળરૂપ છે;
શ્રી કુંદકુંદાર્યનું ગણુધર ગૌતમ મંગળરૂપ છે; આર્ય
સ્થાન કુંદકુંદાર્ય મંગળરૂપ છે; અને
જૈનધર્મ મંગળરૂપ છે.’”

શાસ્ત્રનું વાંચન શરૂ કરતા પહેલાં દરેક પાણી મંગલા-
ચરણમાં ઉપરનો શ્લોક બોલે છે. તે ઉપરથી જણાશે કે કુંદકુંદા-
ર્યનું જૈન પરંપરામાં, ખાસ કરીને દિગંબર સંપ્રદાયમાં
કેટલું સન્માન છે. મહાવીર ભગવાન અને ગૌતમ પછી
તરત જ તેમનું સ્થાન આવે છે. દિગંબર સાધુઓ પોતાને
કુંદકુંદાર્યની પરંપરાના કહેવરાવવામાં ગર્વ માને છે.
પછીના ઘણા લેખકોને તેમના અંધારામાંથી પ્રેરણા મળી છે,
અને ટીકાકારો તો તેમના અંધારામાંથી થોડાં અવતરણો

ટાંકે છે. ‘પંચારતિકા’, ‘પ્રવચનસાર’ અને ‘સમયસાર’ એ નામના તેમના ત્રણ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો ‘નાટકત્રય’ કે ‘પ્રાણતત્રય’ કહેવાય છે, અને વેદાંતીઓના ‘પ્રસ્થાનત્રય’ (ઉપનિષદો, બ્રહ્મસુત્ર અને ભગવદ્ગીતા) જેવું જ રથાન દિગંબર પરંપરામાં બોગવે છે.

દિગંબર સંપ્રદાયનું મુખ્ય ધામ દક્ષિણ દેશ ગણાય. આધુનિક સમયમાં ગુજરાત તરફ જઈ તેમજ જૈનેતરને દિગંબર સંપ્રદાયનાં પુસ્તકોનો વ્યાપક પરિચય કરાવવાનું માન શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને ઘટે છે. તે પોતે દિગંબર સંપ્રદાયના ન હતા. પરંતુ, તેમણે રચાપેલા પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળે હિંદી અનુવાદો સાથે ઘણા દિગંબર ગ્રંથોને પ્રકાશિત કર્યા છે અને સંસ્કૃત પ્રાકૃત ન જાણનારને પણ તે ગ્રંથોનો પરિચય કરવાનો માર્ગ સુલભ બન્યો છે. આ ગ્રંથમાં શ્રીકુંદકુંદાચાર્યના ઉપરના ત્રણે પ્રસિદ્ધ ગ્રંથોનો સારાનુવાદ એકત્રિતરૂપે આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

દિગંબર સંપ્રદાય અહીંથી આગળ વધતા પહેલાં દિગંબર સંપ્રદાય અને તેની શરૂઆતના ઇતિહાસ વિશે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ. *

મહાવીર ભગવાનના નિર્વાણ (ઈ. સ. પૂર્વે ૪૬૭) પછી આચાર્યપરંપરામાં સાતમા આવેલા શ્રીસંભૂતિ-વિજયના મૃત્યુ બાદ તેમના ગુરુભાઈ ભદ્રબાહુ આચાર્ય બન્યા. તેમનો સમય મહાવીર પછી ૧૭૦ વર્ષ એટલે

* વધુ વિસ્તાર માટે જુઓ આ માળાનું ‘સંયમધર્મ’ પુસ્તક, ઉપોદ્ધાત પા. ૧-૧૦.

કે ઈ. સ. પૂર્વે રહ્યો ગણાય છે. તે અરસામાં અશોકનો પિતામહ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય મગધની રાજગાદીએ હતો. તેના રાજ્યકાળમાં મગધમાં બાર વર્ષનો કારમો દુકાળ પડ્યો. તે વખતે ત્યાં મોટા સાધુસંઘનું ધારણુપોષણ સહેલાઈથી નહિ થઈ શકે એમ માની, ભદ્રગાણુ કેટલાક અનુયાયીઓને લઈને દક્ષિણમાં કર્ણાટ દેશમાં ચાલ્યા ગયા. આ બનાવ દક્ષિણમાં જૈનધર્મના પ્રચારનું તેમજ જૈનસંઘના દિગંબર-શ્વેતાંબર એવા બે વિભાગોનું કારણ થયો. મગધમાં બાકી રહેલા સાધુઓના નામક સ્થૂલભદ્ર બન્યા. બાર વર્ષ જેટલા એ લાંબા ગાળામાં ઉત્તરમાં રહેલા અને દક્ષિણમાં ગયેલા સંઘોના આચારવિચારમાં તફાવત પડી ગયો. એમ કહેવાય છે કે, દુકાળના વખતમાં ઉત્તરમાં રહેલા સાધુઓને પોતાના ઘણા કઠોર આચાર-નિયમોનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. એમ પણ કહેવાય છે કે, દક્ષિણમાં ચાલ્યા જનારા સાધુઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દુકાળના કારમા વખતમાં પોતાના વ્રત-નિયમોનો ભંગ ન થાય એ જ હતો. એટલે, દક્ષિણમાં જનારા સાધુઓ નમ્રત્વ વગેરે આચારોને બરાબર સાચવી શક્યા, જ્યારે ઉત્તરમાં રહેનારાઓને સ્થળ-કાળને અનુસરી શ્વેત વસ્ત્ર પહેરવાની છૂટ લેવી પડી. આ વસ્તુ દિગંબર (દિશાસ્પી વસ્ત્રવાળા એટલે કે નમ્ર) અને શ્વેતાંબર (સફેદ વસ્ત્રવાળા) એવા બે વિભાગોનું મુખ્ય કારણ બની એમ કહી શકાય. એવા બે સ્પષ્ટ વિભાગો તો પછીથી વજ્રસ્વામીના શિષ્ય વજ્રસેનના સમયમાં (ઈ. સ. પૂર્વે ૭૯ કે ૮૨માં) પણ એમ કહેવાય છે. જો કે, એવો કાંઈક વિચ્છેદ જૈનસંઘમાં પહેલેથી જ ચાલતો આવ્યો હતો.

એમ પણ કહેવું જોઈએ. કારણ કે, મદાવીર પહેલાંના તીર્થંકર પાર્શ્વનાથના અનુયાયીઓ વચ્ચે પહેરના હતા; ત્યારે, મદાવીરે વચ્ચે ન પહેરવાનો નિયમ દાખલ કર્યો હતો. એ એ સધો મદાવીરના વખતમાં નહિ, તો તેમની પછી તેમના શિષ્ય ગૌતમ ઇંદ્રજીતના વખતમાં એકત્રિત થવા લાગ્યા હતા, એવો ઉક્તેષ ઉત્તરાધ્યયન મુત્રમાં જ * મળે છે.

ગમે તેમ હો; ઉત્તરમાં રહેલાઓએ સ્થૂલમદના વખતમાં જ પાટલિપુત્રમાં એકઠા મળી, દુકાળના વખતમાં હુમ થવા લાગેલા રવાસલા જે આગમગ્રંથો એકત્રિત કર્યો, તેમને દક્ષિણમાં ગયેલાઓએ પ્રમાણભૂત માનવા ન પાડી; અને દુરાચ્યું કે, જૈન ધર્મના આગમગ્રંથો દુકાળના વખતમાં નષ્ટ થઈ ગયા છે.

એ પ્રમાણે આગમગ્રંથો વિનાના અનેલા દક્ષિણના સંધને સૌથી પ્રથમ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રીય ગ્રંથો આપનાર પુરુષ, તે આપણુ રત્નત્રયના કર્તા શ્રીકુંદકુંદાચાર્ય. તે કોણ હતા, અને કયા સમયમાં થઈ ગયા, તે હવે આપણે જોઈએ.

૨. શ્રીકુંદકુંદાચાર્ય

ઈતકયાઓ શ્રીકુંદકુંદાચાર્ય વિશે આપણને જે ઈતકયાઓ મળે છે. તે બંને ઈત-

કયાઓ કુંદકુંદાચાર્યના સમય બાદ થયે પછીને સમયે લખાયેલી હોવાથી, તેમના ઉપર સ્વતંત્ર રીતે કરો આધાર રાખી શકાય તેમ નથી.

* જુઓ આ માળાનું ‘અંતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક પા. ૧૩૧-૮.

૧. 'ભરતખંડના દક્ષિણ દેશમાં પિદ્ધનાડુ જિલ્લામાં આવેલા કુરુમરાઈ શહેરમાં કરમુણ્ડ નામનો શ્રીમંત વેપારી પોતાની પત્ની શ્રીમતી સાથે રહેતો હતો. તેને ત્યાં મતિવરન્ નામનો એક ભરવાડ છોકરો રહેતો હતો, અને તેમનાં ઢોર સંભાળતો હતો. એક દિવસ તે છોકરાએ જોયું કે, દાવાનળ સળગવાથી આખું વન બળી ગયું છે, પરંતુ વચમાં થોડાં ઝાડ લીલાં રહ્યાં છે. તપાસ કરતાં તેને માલુમ પડ્યું કે, ત્યાં કેઈ સાધુનું રહેઠાણ હતું અને તેમાં આગમોથી ભરેલી એક પેટી હતી. તેણે માન્યું કે, એ શાસ્ત્રગ્રંથોની હાજરીથી જ તેટલો ભાગ દાવાનળમાં સળગી ન જતાં લીલો રહ્યો. તે ગ્રંથોને તે પોતાને ત્યાં લઈ ગયો; અને કાળજીથી તેમનું પૂજન કરવા લાગ્યો. એક દિવસ એક સાધુ પેલા વેપારીને ત્યાં બિલા માટે આવ્યો. શેઠે સાધુને અન્નદાન આપ્યું. પેલા છોકરાએ પણ પેલા શાસ્ત્રગ્રંથો દાન તરીકે તેને આપ્યા. સાધુએ શેઠ તેમજ નોકર બંનેને આશીર્વાદ આપ્યા. શેઠને પુત્ર ન હતો. થોડા સમય બાદ પેલો ભરવાડ છોકરો મરીને તે જ શેઠને ત્યાં પુત્ર તરીકે જન્મ્યો. મેટા થતાં તે છોકરો કુંદકુંદાચાર્ય નામનો મહાન આચાર્ય થયો. શાસ્ત્રદાનનો આવો મહિમા છે.'*

* આ દંતકથા ગ્રી. ચક્રવર્તીએ 'પંચાસ્તિકામ' ગ્રંથની પોતાની પ્રસ્તાવનામાં આપી છે. ત્યાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, 'પુણ્યાસ્તવ-કથા' ગ્રંથમાં શાસ્ત્રદાનના દાખલા તરીકે આ કથા આપી છે. તેમણે જણાવેલો એ 'પુણ્યાસ્તવ-કથા' ગ્રંથ કથો તે નક્કી કરી ચકાવું નથી. નાગરાજે (ઈ. સ. ૧૩૩૧) 'પુણ્યાસ્તવ'

૨. પંડિત પ્રેમી 'જ્ઞાનપ્રબોધ' નામના ગ્રંથને આધારે આ પ્રમાણે દંતકથા દાંડે છે^૧ : માલવામાં બારાપુર નગરમાં કુસુદયંદ્ર નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની રાણીનું નામ કુસુદયંદ્રિકા હતું. તેના રાજ્યમાં કુંદજેદી નામનો વેપારી પોતાની કુંદલતા નામની સ્ત્રી સાથે રહેતો હતો. તેના પુત્રનું નામ કુંદકુંદ હતું. એક દિવસ જિનયંદ્ર નામના આચાર્યનો ઉપદેશ ૧૧ વર્ષના કુંદકુંદના સાંભળવામાં આવતાં, તેના ઉપર એટલી બધી અસર થઈ કે, તે તેમનો શિષ્ય થઈ, તેમની સાથે રહેવા લાગ્યો. થોડા જ સમયમાં કુંદકુંદ જિનયંદ્રના ખીજા શિષ્યોથી આગળ તરી આવ્યો અને ૩૩ મે વર્ષે તો તેને આચાર્યપદવી મળી. ધ્યાનાદિમાં શ્રીકુંદકુંદાચાર્યે એટલી પ્રગતિ સાધી હતી કે, એક વખત કાંઈ શંકા પડતાં તેમણે વિદેહક્ષેત્રમાં આવેલા શ્રીમંધરસ્વામીનું એટલી ઉત્કટતાથી ચિંતન કર્યું કે, શ્રીમંધરસ્વામી સભામાં બેઠા હોવા છતાં, અધવચ બોલી બાહ્ય કે, 'સદ્ધર્મશુદ્ધિરસ્તુ ।' સભાના લોકોને સમજ ન પડી કે, સ્વામીએ અધવચ આ વાક્ય શાના જવાબમાં કહ્યું. એટલે સ્વામીએ સભાજનોને કુંદકુંદાચાર્ય વિશે વાત કરી. પછી, બે ચારણ સતો કે જેઓ પૂર્વજન્મમાં કુંદકુંદાચાર્યના મિત્રો હતા, તેઓ

નામના સંસ્કૃત ગ્રંથનું કાનડીમાં બાષાંતર કર્યું છે, એમ પોતાના અનુવાદમાં જણાવ્યું છે. પરંતુ તેના ઉપરથી શક સં. ૧૭૩૯ માં થયેલા મરાઠી બાષાંતરમાં આ કથા નથી. વિરોધનામોની જોડણી વગેરે ઉપરથી એમ લાગે છે કે, પ્રો. ચક્રવર્તી પાસે કોઈ તામિલ બાષાનો ગ્રંથ હોવો જોઈએ.

૧. જૈન હિતેશી, પુ. ૧૦, પા. ૩૬૯ ઇ. ૦.

કુંદકુંદાચાર્યને ભરતક્ષેત્રમાંથી આકાશમાર્ગે વિદેહક્ષેત્રમાં લઈ આવ્યા. ત્યાં કુંદકુંદાચાર્ય એક અડવાડિયું રહ્યા; અને પોતાની બધી શંકાઓનું સમાધાન મેળવ્યું. પછી તે તીર્થયાત્રા કરતા કરતા ભરતક્ષેત્રમાં પાછા આવ્યા. તેમના ઉપદેશથી સાતસો સ્ત્રીપુરુષોએ તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. થોડો સમય બાદ તેમને શ્વેતાંબરો સાથે ગિરનાર પર્વત ઉપર વિવાદ થયો; અને તેમણે ત્યાંની બ્રાહ્મી દેવતા પાસે કબૂલ કરાવ્યું કે, દ્વિગંબરોનો ભત જ સાચો છે.

આ બંને દંતકથાઓમાં માતાપિતાનાં નામો તથા નિવાસસ્થાનની બાબતમાં ચોખ્ખો ભતભેદ છે. બીજી દંતકથામાં માતાપિતાનાં સમાન અક્ષરનાં જ નામો છે, તે સહેજે શંકા ઉપજાવે તેવાં છે. કુંદકુંદાચાર્ય વિદેહક્ષેત્રમાં ગયાની વાતનો પહેલવહેલો ઉલ્લેખ વિ. સં. ૯૯૦માં થઈ ગયેલા દેવસેને 'દર્શનસાર' ગ્રંથમાં કર્યો છે. 'પંચાસ્તિકાયા' ની ટીકામાં જયસેન જણાવે છે કે, દંતકથા (અસિદ્ધ-કથા-ન્યાય) મુજબ કુંદકુંદાચાર્ય પૂર્વ વિદેહમાં જાતે ગયા હતા અને શ્રીમંધરસ્વામી પાસેથી વિદ્યા શીખી લાવ્યા હતા. અવશ્ય બેળગોળના શિક્ષાસ્ત્રેષો કે જેમનો મોટો ભાગ ૧૨મા સૈકાનો છે, તેમાં પણ કુંદકુંદાચાર્ય હવામાં અધ્ધર ચાલી શકતા હતા એવો ઉલ્લેખ છે.

શ્વેતાંબરો સાથે ગિરનાર ઉપર થયેલા ઝઘડાનો ઉલ્લેખ મુબયંદ (ઈ. સ. ૧૫૧૬-૫૬) પોતાના 'પાંડવ પુરાણ' માં કરે છે; અને એક ગુર્વાવલીમાં^૧ પણ તે બાબતનો ઉલ્લેખ છે.

એટલું તો નહીં કે, અને દંતકથાઓ આપણને શ્રીકૃદંકુદાચાર્ય વિશે ઐતિહાસિક કદી શકાય નેવી કરી માહિતી આપતી નથી. જે કાંઈ તેવી થોડી માહિતી તેમાં છે, તેમાં પણ અને દંતકથાઓ વચ્ચે મનભેદ છે. બાકીની હવામાં ઝેડવાની અને શ્રીમંધરસ્વામીની મુલાકાતની હકીકત કશા ખાસ ઉપયોગની નથી. એટલે હવે આપણે 'બીજા' આધારભૂત કદી શકાય તેવાં રચનાએ તેમની માહિતી માટે તપાસ કરીએ.

ભદ્રબાહુના શિષ્ય : કૃદંકુદાચાર્યે પોતે પોતાના અંથોમાં પોતાના વિશે ખાસ માહિતી આપી નથી. 'બારસ અણુવેકખા' અંથને અંતે તે પોતાનું નામ આપે છે; અને 'બોધપ્રાણુત' અંથને અંતે તે પોતાને 'દ્વાદશ અંગઅંથોના જ્ઞાતા તથા ચૌદ પૂર્વાંગોના વિપુલ પ્રસાર કરનારા ગમકચુરુ શ્રુતજ્ઞાની ભગવાન ભદ્રબાહુ'ના 'શિષ્ય' તરીકે જણાવે છે. બોધપ્રાણુતવાળા એ ગાથા ઉપર શ્રુતસાગરે (૧૫મા સૈકાને અંતે) સંસ્કૃત શીકા લખેલી છે; એટલે એ ગાથાને પ્રક્ષિપ્ત ગણવાનું અભ્યારે આપણી પાસે કાંઈ કારણ નથી. દિગંબરોની પદાવલીમાં બે ભદ્રબાહુઓ આવે છે. બીજા ભદ્રબાહુ મહાવીર પછી ૫૮૯-૬૧૨ વર્ષ એટલે કે ઈ. સ. ૬૨-૮૫ માં થઈ ગયા. પરંતુ તેમને બાર અંગ અને ૧૪ પૂર્વાંગોને જણનાર કદી શકાય નહિ; કારણ કે, ચાર પૂર્વઅંથો તો પ્રથમ ભદ્રબાહુ પછી જ લુપ્ત થયા, અને તે જ છેલ્લા ચૌદ પૂર્વજ્ઞાની હતા એવી પરંપરા છે. હવે જો કૃદંકુદાચાર્ય પ્રથમ ભદ્રબાહુના શિષ્ય હોય, તો તે ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સૈકામાં થઈ ગયા એમ કહેવાનું પ્રામાણ્ય. પરંતુ ઘણું

કારણેને લીધે તે નિર્ણય સ્વીકારી શકતો નથી. જૈન દંતકથા કે પરંપરામાં ક્યાંય એવું પ્રમાણ મળતું નથી, કે જેથી કુંદકુંદાચાર્યને ભદ્રબાહુના સમકાલીન ગણી શકાય. જિલકું, જે કાંઈ પરંપરાઓ ઉપલબ્ધ છે, તેઓ તો તે નિર્ણયથી જુદી પડે છે. એટલે કુંદકુંદાચાર્યને ભદ્રબાહુના પરંપરાશિષ્ય ગણવા જોઈએ. સાહિત્યમાં એવું ઘણી વાર બને પણ છે. જેમકે 'ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા'ના શેખક સિદ્ધર્ષિ (ઈ. સ. ૯૦૬) હરિભદ્રને પોતાના 'ધર્મપ્રભોધકર શુરુ' કહે છે. પરંતુ બીજાં વિશ્વસનીય પ્રમાણોથી નિશ્ચિત થઈ ગયેલું છે કે, તેઓ સમકાલીન નહોતા; કારણ કે, હરિભદ્ર તો આઠમા સૈકાની અધવચ પછીના ગાળામાં થઈ ગયા છે. કુંદકુંદાચાર્ય પોતાને ભદ્રબાહુના શિષ્ય તરીકે ઓળખાવે છે તેનું એક કારણ આ હોઈ શકે કે, ભદ્રબાહુ જ દક્ષિણમાં ગયેલા મંથના આગેવાન અને નેતા હતા. દક્ષિણનો સંઘ તેમના મૃત્યુ બાદ, પોતાના બધા ધાર્મિક જ્ઞાનને તેમની મારફત જ પ્રાપ્ત થયેલું માને, તો તેમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી. એટલે, કુંદકુંદાચાર્ય પણ પોતાનું બધું જ્ઞાન ભદ્રબાહુ મારફત જ પ્રાપ્ત થયેલું માનીને, પોતાને તેમના શિષ્ય માને એમ બનવા જોગ છે.

કાલનિર્ણય

પટ્ટાવલીઓને આધારે જૈનોમાં પરંપરા-ગત માન્યતા એવી છે કે, કુંદકુંદાચાર્ય આચાર્યપદે ઈ. સ. પૂર્વે ૮માં ૩૩ વર્ષની વયે આવ્યા; અને બાવન વર્ષ આચાર્યપદે રહી, ૮૫ વર્ષની આસપાસમાં નિર્વાણ પામ્યા. જુદી જુદી પટ્ટાવલીઓમાં વર્ષની વિગતોમાં ફેરફાર છે. જેમકે, એક પટ્ટાવલીમાં તે ઈ. સ. ૯૨માં (વિ. સં. ૧૪૯)

આચાર્યપદે આચ્યા એમ જણાવ્યું છે. ‘વિદ્વન્નનમોધક’ માં ટાંકેલા એક શ્લોકમાં કુંદકુંદાચાર્ય મહાવીર પછી ૭૭૦મે વર્ષે એટલે કે ઈ. સ. ૨૪૩માં જન્મ્યા (જાતઃ) હતા, એમ જણાવ્યું છે; તથા ‘તત્ત્વાર્થમુત્ર’ ગ્રંથના કર્તા ઉમાસ્વાતિ તેમના સમકાલીન હતા એમ પણ જણાવ્યું છે. પરંતુ સૌથી પ્રથમ જણાવેલી પરંપરા જ વધુ પ્રચલિત છે.

જુદા જુદા ગ્રંથો અને શ્લોકોના પ્રમાણ ઉપરથી કુંદકુંદાચાર્યનો સમય આપણે કેટલો નિશ્ચિત કરી શકીએ, એ હવે જોવાનું રહે છે. સૌથી પ્રાચીન દિગંબર ટીકાકાર પૂજ્યપાદ પોતાના ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ ગ્રંથ (૨,૨૦)માં પાંચ ગાથાઓ ટાંકે છે. તે પાંચેય એ જ ક્રમમાં કુંદકુંદાચાર્યના ‘બારસ-અણુવેકખા’ (૨૫-૬) ગ્રંથમાં છે. પૂજ્યપાદ પાંચમા સંક્રાન્તા વચગાળામાં થઈ ગયા; એટલે કુંદકુંદાચાર્ય તે પહેલાં થયેલા હોવા જોઈએ એટલું તો નહીં થઈ શકે. પછી, શક ૩૮૮ એટલે કે ઈ. સ. ૪૬૬ના મરકરના તામ્રશ્લોકોમાં છ આચાર્યનાં નામ છે; અને તે છયે કુંદકુંદાચાર્યની પરંપરામાં (‘કુંદકુંદાન્વય’) થયા હતા એમ તેમાં જણાવ્યું છે. કેઈ આચાર્યનો અન્વય તેના. મૃત્યુ બાદ તરત શરૂ ન થાય, પણ તેને ઓછામાં ઓછાં ૧૦૦ વર્ષ તો લાગે જ એમ માનીએ, તેમજ આ છયે આચાર્યો એક પછી એક થયા હશે એમ માનીએ, તો કુંદકુંદાચાર્યનો સમય મોડામાં મોડો ત્રીજા સંક્રાન્તામાં આવીને બિલો રહે છે.

કુંદકુંદાચાર્યના ‘પંચાસ્તિકામ’ ગ્રંથની ટીકામાં જયસેન (બારમા સંક્રાન્તી અધવચમાં) જણાવે છે. કે, કુંદકુંદાચાર્યે તે ગ્રંથ ‘સિવકુમાર મહારાજ’ના બોધ માટે

લખ્યો હતો. તે શિવકુમાર રાજ કોણ તે બાળકમાં ધણો મતભેદ છે. દક્ષિણના પલ્લવવંશમાં શિવસ્કંદ નામે રાજ થઈ ગયો છે. સ્કંદ એટલે કે કાર્તિકેય શિવના કુમાર હતા. એટલે તે બે નામો વચ્ચે ખાસ ભેદ નથી રહેતો. પલ્લવોની રાજધાની કોંછપુરમાં હતી અને તેઓ વિદ્યાના અને વિદ્યાનોના આશ્રયદાતા હતા તેવી તેમની ખ્યાતિ છે. વળી કોંછપુરમના શિવસ્કંદવમાં રાજનું એક દાનપત્ર મળી આવે છે, તે પ્રાકૃત ભાષામાં છે અને તેની શરૂઆતમાં 'સિદ્ધમ્' એવો શબ્દ છે. તેથી તે રાજ જૈન હોય એવી કલ્પના કરી શકાય છે. ઉપરાંત, તેના દરબારની ભાષા પ્રાકૃત હતી એવું બીજાં અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ કરી શકાય છે. તેથી કુંદકુંદાચાર્યે તે રાજ માટે પોતાનો ગ્રંથ લખ્યો હોય એમ માની શકાય. પલ્લવરાજાઓની વંશાવળી મળતી હોવા છતાં, તેઓ કયા સમયમાં થઈ ગયા તે નિશ્ચિત નથી. એટલે એ તરફથી આપણને કાલનિર્ણયની જાગૃતિમાં ખાસ મદદ મળે તેમ નથી. પરંતુ, એટલું તો કહી શકાય કે, કુંદકુંદાચાર્યનો શિષ્ય રાજ પલ્લવવંશનો કેટલો રાજ હોય એમ બનવાનો વધારેમાં વધારે સંભવ છે.

શ્રીકુંદકુંદાચાર્યના
નામો

કુંદકુંદાચાર્યનાં જન્મ નામો વિષે કલ્પ
ઉલ્લેખો મળે છે; અને તે ઉપરથી તેમના
કાલનિર્ણયની સ્પષ્ટતા થઈ શકે છે.

છે કે કેમ, તે હવે આપણે જોઈએ. કુંદકુંદાચાર્યનાં જન્મ
જયસેન જણાવે છે કે, કુંદકુંદાચાર્યનાં જન્મ પાંચમી સદી
પરંતુ ૧૪ મા સદી પછીનાં કાળમાં કુંદકુંદાચાર્યનાં જન્મ

નામે વર્ણવવામાં આવે છે. જેમકે, ઈ. સ. ૧૩૮૬ના વિજયનગરના એક લેખમાં તેમનાં આ પ્રમાણે પાંચ નામ આપ્યાં છે : પદ્મનંદી, કુંદકુંદ, વક્રગ્રીવ, એલાચાર્ય અને ગૃધ્રપિચ્છ. આમાંથી પદ્મનંદી એ તો કુંદકુંદાચાર્યનું ખીજું નામ હતું, એ ઘણું અંશે નિર્વિવાદ છે. તેમજ વક્રગ્રીવ અને ગૃધ્રપિચ્છ એ બે નામે તેમનાં નથી, પણ ભૂલથી તેમનાં માનવામાં આવ્યાં છે, એ પણ નિર્વિવાદ છે. ગૃધ્રપિચ્છ તો તત્ત્વાર્થસૂત્રના રચયિતા ઉમાસ્વાતિનું જ નામ છે; અને વક્રગ્રીવાચાર્ય એ નામની જુદી વ્યક્તિ જ છે અને તેમને અને કુંદકુંદાચાર્યને કશો સંબંધ માની શકાય તેમ નથી. હવે માત્ર એલાચાર્ય એ નામ જ એવું રહે છે કે, જે નામ કુંદકુંદનું હતું કે નહોતું તે વિષે ખાતરીપૂર્વક કહી શકાતું નથી. જૈન પરંપરા દક્ષિણના પ્રસિદ્ધ તામિલ ગ્રંથ ‘કુરલ’ ના લેખક તરીકે એલાચાર્ય નામના જૈન સાધુને જણાવે છે. અને તેથી કેટલાક કુંદકુંદાચાર્યને જ કુરલ ગ્રંથના લેખક માને છે. કુરલગ્રંથ ઈ. સ. ના પહેલા સૈકામાં રચાયેલો મનાય છે. * હવે જો કુંદકુંદાચાર્ય એ ગ્રંથના લેખક સિદ્ધ થાય, તો તેમનો સમય પણ ઈ. સ. ના પહેલા સૈકામાં આવીને ઊભો રહે. એટલું જરૂર કહી શકાય કે, ઈસવી સતના પહેલા સૈકાના અરસામાં મુંબેગો એવા હતા ખરા કે, જેથી કુંદકુંદાચાર્ય જેવો સમર્થ લેખક જૈન પરિભાષા કે સિદ્ધાંત વિનાનો ધાર્મિક ગ્રંથ લાંબી ભાષામાં જ લખવા પ્રેરાય. ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સૈકામાં ભદ્રબાહુના

* જુઓ ‘સ્ક્રીપ્ચ ઇન સાઉથ ઇન્ડિયન જૈનિઝમ’ પા. ૪૦ ૬૦.

આગમન પછી મૈસુરની આસપાસ જૈનોએ પોતાનો પગ જમાવ્યો હતો; અને બે સૈકાં બાદ તેઓ વધુ દક્ષિણ સુધી પહોંચ્યા હોવા જોઈએ. જૈનધર્મનો પ્રચાર આમજનતામાં કરવો હોય, તો તેમની ભાષામાં તેમજ તેમને ગળે જિતરે તે રીતે તેને રમૂ કરવો જોઈએ. અને જૈન આચાર્યોની એ રીત જ હતી કે, તેઓ જ્યાં જાય ત્યાંની સ્થાનિક ભાષામાં જ પોતાના સિદ્ધાંતો ઉપદેશે. તેથી તેઓએ દ્રાવિડ દેશોમાં પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવા તામિલ ભાષા ખેડી હોય તો તેમાં અસંભવિત જેવું કશું નથી. કુરલની અંદર જે આર્ય લોકોના વિચારો અને સંસ્કૃતિની છાપ દેખાય છે, તેનો ખુલાસો પણ એ રીતે કરી શકાય છે; કારણ કે, જૈનો તુરતમાં જ ઉત્તર હિંદુસ્તાન એટલે કે મગધમાંથી આવેલા હતા. મગધના જૈનોને મગધમાં પ્રચલિત રાજનીતિ અને રાજકારણનો પરિચય હોય જ; અને તેમણે પોતાના ગ્રંથોમાં મગધના રાજકીય સિદ્ધાંતોને સામેલ કર્યાં હોય એમ બનવાજોગ છે; અને તેથી જ કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્ર અને કુરલ વચ્ચે ઘણી બાબતોમાં મળતાપણું જોવામાં આવે છે.

આટલી લાંબી ચર્ચા પછી આપણે કુંદકુંદાચાર્યના કાલનિર્ણયની બાબતમાં એટલું નક્કી કરી શક્યા કે, પદ્માવલીઓની પ્રાચીન પરંપરા તેમને ઈ. સ. પૂર્વેના પહેલા સૈકાની અધવચ કે ઈ. સ. ના પહેલા સૈકાની અધવચ મૂકે છે. મરકરનાં તામ્રપટો ઉપરથી તેમનો સમય મોડામાં મોડો ત્રીજા સૈકાની અધવચ સિદ્ધ થાય છે. અને જો તે અને કુરલ ગ્રંથના લેખક એલાચાર્ય એક જ વ્યક્તિ હોય, તો

ઈ. સ. ની શરૂઆતના અરસામાં કુંદકુંદાચાર્ય થઈ ગયા, એમ માનવાને આપણને પૂરતાં કારણો મળી રહે છે.

૩. શ્રીકુંદકુંદાચાર્યના અંથો

કુંદકુંદાચાર્યને નામે અનેક અંથો ચરેલા છે. તેમાંના ઘણાનાં તો માત્ર નામ જ ઉપલબ્ધ છે; અને બાકીના પણ ને કુંદકુંદાચાર્યના કહેવાય છે, તેમાં મોટે ભાગે તો બાળ્યે જ કુંદકુંદાચાર્યે પોતાના નામનો લેખક તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો હોય છે. કેટલાક અંથોને તો દીકાકારના કહેવાથી જ કુંદકુંદાચાર્યના માનવા પડે છે; અને બાકીના વિશે તો એટલું જ કહી શકાય છે કે, એ અંથ કુંદકુંદાચાર્યના છે એવી પરંપરા છે. પછીના ઘણા લેખકોએ પોતાના અંથો કુંદકુંદાચાર્યને નામે ચડાવી દીધા હોય, એમ પણ બનવાનો પૂરનો સંભવ છે. એ રીતિમાં આપણી પાસે તો એક જ માર્ગ રહે છે કે, કોઈ અંથની બાજતમાં પરંપરામાં વિરોધ હોય, કે બીજો કોઈ લેખક તે અંથને પોતાની કૃતિ જણાવતો હોય, તો તે અંથને શંકાર્પદ માનવો.*

૧. ૮૪ પાકુડો કુંદકુંદાચાર્યે ૮૪ 'પાકુડ' અંથો
લખ્યા હતા એમ કહેવાય છે. પાકુડ

* એવા અંથો તે 'વદ્ધ'ડાગમ દીકા' તથા 'મૂલાચાર' છે. 'વદ્ધ'ડાગમ દીકા' કુંદકુંદના સિખ્ય કુંદજીતિએ લખી છે એમ 'શ્રુતાવતાર'માં વિલુપ્ત થીધર કહે છે; ઉપરાંત તે અત્યારે તો અપ્રાપ્ત છે. અને 'મૂલાચાર'નો દીકાકાર વસુનંદી જ તે અંથ વદ્ધકરનો છે એમ જણાવે છે. એટલે એ બંને અંથોને શંકાર્પદ માન્યા છે.

(પ્રાણુત) એટલે પ્રકરણ. જે કાંઈ પાડુડો અત્યારે ઉપલબ્ધ છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે, તે અથો જુદા જુદા વિષયો ઉપર નાનાં નાનાં પ્રકરણો જેવા હશે. કુંદકુંદાચાર્યના વખતમાં દક્ષિણના જૈનસંઘને જ્યારે પોતાના આચારવિચાર માટે શાસ્ત્રઅથોની જરૂર ઊભી થઈ હશે, ત્યારે કુંદકુંદાચાર્ય જેવાને, પોતે ગુરુપરંપરાથી જે કાંઈ સાંભળ્યું કે મેળવ્યું હશે, તેને અંથબદ્ધ કરી આપવાની જરૂર પડી હશે. જો કે અત્યારે તો તે ૮૪ પાડુડોમાંથી બધાંનાં નામ પણ મળતાં નથી.

૨. દશ (ભક્તિ) આ દશમાંથી આઠ 'ભક્તિઓ'ની ભક્તિઓ પ્રત મળે છે. અને બાકીનીના તો અંતિમ પ્રાકૃત ફકરાઓ જ મળે છે.

તેમાં તીર્થંકર, સિદ્ધ, અનગાર, આચાર્ય, પંચપરમેષ્ઠી વગેરેની સ્તુતિ છે. તેમાં જે ગદ્ય ફકરાઓ છે, તે સ્વેતાંબરોના આગમઅથો 'પ્રતિક્રમણસૂત્ર' અને 'આવશ્યક-સૂત્ર' તથા પંચમુક્ત'ને મળતા આવે છે. તેથી, એ ભક્તિઓમાંનો મોટો ભાગ દિગંબર-સ્વેતાંબર ભાગલાઓ પડતા પહેલાંનો હોવો જોઈએ; અને દિગંબરો તેમજ સ્વેતાંબરો બંનેએ સ્વતંત્ર રીતે તેને સંઘર્ષો હોવો જોઈએ. એમ બનવું શક્ય છે કે, પરંપરાથી આવેલા ગદ્ય ભાગોની સમજૂતી કે વિવરણ આપવા કુંદકુંદાચાર્યે પણ ભાગો લખ્યા કે એકત્રિત કર્યા હોય.

૩. આઠ પાડુડો દર્શન, ચારિત્ર, સૂત્ર, બોધ, ભાવ, મોક્ષ, લિંગ અને શીલ એ આઠ બાજનો ઉપર તે સ્વતંત્ર પદ્યઅથો છે.

૪. રત્નસાર
(રચણસાર)

તેમાં ૧૬૨ શ્લોકો છે. તેમાંના એક દોહો છે અને ગાદીની ગાથાઓ છે.

તેમાં ગૃહસ્થ તથા બિશુના ધર્મો વધે વિવરણ કરેલું છે. એ ગ્રંથ કુંદકુંદાચાર્યનો હોય એવું બહુ ઓછું લાગે છે. અથવા એટલું તો કહેવું જોઈએ કે, તેનું અત્યારનું સ્વરૂપ તો આપણને શંકામાં નાખે તેવું જ છે. તેમાં અપભ્રંશના કેટલાક શ્લોકો છે, તેમજ ગણ, ગદ્ય અને સંધ વિશે તેમાં જે રીતનું વિવરણ છે, તે બધું તેમના બીજા ગ્રંથોમાં નથી મળતું.

૫. ખારસ-અણ્વેકખા તેમાં ૯૧ ગાથાઓ છે. જૈન ધર્મમાં (દ્વાદશ અનુશ્રેણાઃ) પ્રસિદ્ધ ૧૨ ભાવનાઓ વિશે તેમાં

વિવરણ છે. આ ગ્રંથની છેલ્લી ગાથામાં કુંદકુંદાચાર્યનું નામ છે.

૬. નિયમસાર તેમાં ૧૮૭ ગાથાઓ છે. પદ્યપ્રભે

તેના ઉપર ટીકા લખી છે; અને તેના કહેવાથી જ તે ગ્રંથ કુંદકુંદાચાર્યનો છે એમ આપણે જાણી શકીએ છીએ. આખા ગ્રંથનું વિવરણ તથા તેની પદ્ધતિ કુંદકુંદાચાર્યના બીજા ગ્રંથોને અનુરૂપ છે. આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ‘રત્નત્રય’ કે જે મોક્ષમાર્ગમાં ખાસ આવશ્યક છે (નિયમેન), તેની સમગ્રૂતી આપવાનો છે.

૭-૮-૯.
નાટકત્રયી

‘પંચત્યયસંગહ’ (પંચાસ્તિકાચસાર),
‘સમયસાર’ અને ‘પ્રવચનસાર’
(પદ્યવણસાર) આ છેલ્લા ત્રણ ગ્રંથોને

‘નાટકત્રયી’ કહેવામાં આવે છે. જે કે ખરી રીતે તે ‘સમયસાર’ ગ્રંથમાં જ જીવ-અજીવ તત્ત્વોને સંસારરૂપી રંગભૂમિમાં પોતપોતાનો ભાગ ભજવતાં નિરૂપવામાં આવ્યાં છે; એટલે તે ગ્રંથ જ ‘નાટક’ એવા નામને પાત્ર છે. પરંતુ, આ ત્રણ ગ્રંથો ભેગા ‘પ્રાચીનત્રયી’ કહેવાતા હોવાથી, તેમને ત્રણેને ‘નાટકત્રયી’ નામ મળ્યું છે. જોકે ‘સમયસાર’ને પણ નાટક એવું નામ આપનાર ટીકાકાર અમૃતચંદ્ર જ છે. તેમણે જ નાટકનાં પાત્રો આવતાં જતાં હોય એ રીતે ગદ્યાં તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરીને, પોતાની ટીકામાં તે ગ્રંથને નાટકનું સ્વરૂપ આપ્યું છે.

‘પંચારતિકાવ્ય’ને ‘સંગ્રહ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે, તે ગ્રંથમાં કુંદકુંદાચાર્યે મુખ્યત્વે પોતાના વિષયને લગતા શ્લોકોનો સંગ્રહ જ કર્યો હશે. તે ગ્રંથ વાંચતાં આપણને કોઈ કોઈ જગાએ પુનરાવર્તન કે કમભંગ થતાં લાગે છે, તેનું કારણ પણ એ જ હશે. ટીકાકાર અમૃતચંદ્ર ૬૪ મી વગેરે ગાથાઓને ‘સિદ્ધાંતમૂત્ર’ કહે છે. કોઈ કોઈ જગાએ વચ્ચે વચ્ચે કેટલાક શ્લોકોનું જૂથ આળુઆળુ સંબંધ ન બેસે તે રીતે મૂકેલું દેખાય છે. અને મોક્ષચુલિકા એ તો સ્વતંત્ર વિભાગ જ લાગે છે. એટલે કુંદકુંદાચાર્યે પોતાના પૂર્વગા પાસેથી વારસામાં જે કાંઈ ગાથાઓ મેળવી હશે, તેમને એમાં એકત્રિત કરી હશે, એમ બનવાનો સંભવ છે.

‘સમયસાર’ એ તો જૈનોમાં કુંદકુંદાચાર્યનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ મનાય છે. જૂનવાણીઓ નો એમ પણ માને છે કે, તે ગૂઢ ગ્રંથ વાંચવાનો ગૃહસ્થોને તો અધિકાર પણ નથી.

અને એમાં કેટલુંક વચૂદ પણ છે. કારણ કે, તેમાં પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી બધી ચર્ચા કરેલી છે, એટલે અનધિકારી પ્રાકૃત જતોને તો તેના કોઈ કોઈ ભાગો સામાજિક અને નૈતિક અવસ્થાને ઉચલાવી નાખનારા લાગે. શેખકનો હેતુ વાચક ઉપર એ વસ્તુ હસાવવાનો છે કે, કર્મના સંબંધથી પ્રાપ્ત થતી મૂઢતાને કારણે ઘણા સોકોને આત્મભાન થતું નથી; તેથી દરેકે અનાસક્ત ચર્મને અશ્વથી તફત બિન એવું આત્માનું શુદ્ધ, સુદ્ધ અને મુક્ત સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. શેખક એમ માની શે છે કે, વાચક જૈન પરિભાષાથી પરિચિત છે. તેથી કોઈ વાર આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, તો કોઈ વાર કર્મબંધનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, તો કોઈ વાર કર્મબંધનને આવડું અટકાવવાના ઉપાય, એમ મદસ્ત્રની બાબતો ઉપર તે પોતાનું અંતર વિના સકાચે હાલચારું કરે છે. કોઈ કોઈ જગાએ તો આપણને એમ લાગ્યા વિના નથી રહેતું કે, શેખક સુદ્ધિથી પર એવી વસ્તુના અનુભવની કહાણી કહી રહ્યા છે. કેટલીક જગાએ શ્લોકોનાં કેટલાંક શૂંભખાં વિષયના ક્રમનો ભંગ કરીને દાખલ થઈ જાય છે. ત્યાં લાગ્યા વિના રહેતું નથી કે, કુંદકુંદાચાર્યે પરંપરામાંથી મેળવેલા કેટલાય શ્લોકોને ગ્રંથમાં સામેલ કર્યા છે. ૮૫-૬ માં શ્લોકમાં 'દોઢિરિયાવાહ' નો ઉલ્લેખ છે અને ૧૧૭, ૧૨૨ અને ૩૪૦ માં શ્લોકમાં સાંખ્ય દર્શનનો નામ દર્શને ઉલ્લેખ છે, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. 'સમયસાર'માં કુલ ૪૧૫ અથવા ૪૩૯ શ્લોકો છે.

'પ્રવચનસાર' એ જૈન શ્લોકોમાં બહુ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે, અને તેની નકલો દરેક દિગંબરી સંગ્રહમાં હોવાની જ.

તેમાં દીક્ષા લેનાર સાધકને ઉપયોગી અને આવશ્યક ઉપદેશ ભરેલો છે. તેની રચના વ્યવસ્થિત છે; તથા તેમાંનું નિરૂપણ એક વિષય ઉપરથી બીજા વિષય ઉપર ક્રમસર આગળ વધે છે. તેમાં લેખક માત્ર વિધાનો નથી કરતા, પરંતુ, સામે ઊભી શકે તેવી દલીલોને પહેલેથી જ કંઠેથી, તેમનો જવાબ આપવા પ્રયત્ન કરે છે. ‘પ્રવચનસાર’ વાસ્તવિક રીતે એક દાર્શનિક ગ્રંથ છે, તેમજ સાધકને ઉપયોગી એવો શિક્ષાસંગ્રહ પણ છે. આખા ગ્રંથ દરમ્યાન આપણને કોઈ સમર્થ તત્ત્વવેત્તાના હાથની અસર સ્પષ્ટ દેખાવા કરે છે, અને તેમાંની સચોટ તથા સરળ શૈલી ઉપરથી લાગ્યા વિના રહેતું નથી કે, એ લખાણ કોઈ ખરેખરા તત્ત્વદષ્ટાના અંતરમાંથી ઉદ્ભવેલું છે.

આ અનુવાદ

આ અનુવાદમાં તો તે ત્રણે ગ્રંથોનો એકત્રિત સારાનુવાદ છે. એ ત્રણે

ગ્રંથોમાં પોતામાં જ એક પ્રકારની એવી એકતા છે કે, તેમના વિષયને આ રીતે એકત્રિત કરી શકાય. કેટલીક પ્રારંભિક બાબતો ત્રણે ગ્રંથોમાં સમાન છે; એટલે તેમના પુનરાવર્તનનો તો સહેલાઈથી છેદ જ ઉરાડી શકાયો છે; ઉપરાંત દરેક ગ્રંથમાં જે કંઈ વિશેષ છે, તે એક પુસ્તકમાં સાથે જોડવાથી સમગ્ર વિષયનું નિરૂપણ સળંગ અને સંપૂર્ણ થાય છે. એક વસ્તુ જરૂર કળુલ કરવી જોઈએ કે, એમ કરવા જતાં આખો ગ્રંથ માત્ર દાર્શનિક પણ નથી રહ્યો, કે કોઈ સમર્થ તત્ત્વદષ્ટાની અરબક્ષિત વહેતી ઉપદેશવાણી જેવો પણ નથી રહ્યો. ‘પંચાસ્તિકાય’માં

સૈદ્ધાંતિક ભાગ વધારે છે અને ઉપદેશનો ભાગ ઓછો છે; 'પ્રવચનસાર'માં સૈદ્ધાંતિક ભાગ જરા ગૌણ બની, સાધના-માર્ગનો ભાગ પ્રધાન થાય છે; અને 'સમયસાર'માં તે સૈદ્ધાંતિક ભાગ છે જ નહિ એમ કહીએ તો પણ ચાલે. એટલે, એક પુસ્તકમાં સળંગ ક્રમમાં પ્રાથમિક સૈદ્ધાંતિક ભાગ અને અંતિમ પરિપૂર્ણ દશા તથા તેની સાધનાનું વર્ણન સાથે સાથે મુકવાથી જરા અનૌચિત્ય થાય છે. 'સમયસાર' ગ્રંથ વિશિષ્ટ અધિકારી માટે જ છે, એવી તો પરંપરા પણ છે. એ ગ્રંથનાં મંતવ્યો અને વક્તવ્યોને 'પંચારિતકાવ્ય'ના શરૂઆતના સૈદ્ધાંતિક ભાગ સાથે બેગાં મુકવાં એ જરૂર અશુભગતું લાગે છે. પરંતુ તેમાં એક જ સમાધાન રહે છે કે, પરંપરા જ તે ત્રણે ગ્રંથોને એક સંપ્રદાય ગણે છે અને તેમનો 'રત્નત્રય' એવો બેગો ઉલ્લેખ કરે છે.

૪. કુંદકુંદાચાર્યનું વેદાંત

આ પુરતકના જે અગત્યના ભાગો છે, તેમાં એટું કંઈ નથી કે જે ચંદનાંબર કે રથાનકવાસીને અથવા બ્રાહ્મણ કે બૌદ્ધ સંપ્રદાયોને અસ્વીકાર્ય લાગે. જિસંકું, એક રીતે એમ જરૂર કહી શકાય કે, કુંદકુંદાચાર્યના ગ્રંથો જૈન દર્શન અને વેદાંત તથા સાંખ્ય દર્શન વચ્ચેનું લાંબું અંતર ધણે અંશે ઓછું કરી આપે છે. આપણે જીવ અને કર્મના સંબંધ વિષેની એક જ બાબત લઈએ.

જીવકર્મનો
સંબંધ

જૈનદર્શનમાં સામાન્ય રીતે જીવને કર્તા તથા બોક્તા માનવામાં આવ્યો છે. જીવ

અનાદિ કાળથી કર્મજન્યથી યુક્ત છે; અને તે કર્મબંધનને કારણે તેનામાં વિવિધ વિભાવો^૧ થાય છે. તે વિભાવોને કારણે પાંદડું ફરી નવું કર્મબંધન થાય છે. કુંદકુંદાયાયને એ મત સાથે વિરોધ નથી; તે એમ પણ માને છે કે, આત્માને કર્તા-બોક્તા ન માનીએ તો ચાલે તેમ નથી. પરંતુ તે એક પગલું આગળ જાય છે. તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે, ‘જો દષ્ટિ આત્માને અમદ્, અસ્પૃષ્ઠ, અનન્મ, નિયત, અવિશેષ અને અસંયુક્ત મળે છે, તે પારમાર્થિક દષ્ટિ છે. આત્મા નથી પ્રમત્ત (સંસારી) કે નથી અપ્રમત્ત (મુક્ત)’. [સ. ૧-૭]

વળી તે વધુ સ્પષ્ટ થઈને આગળ કહે છે, “અધ્યવસાનાદિ ભાવો જડ દ્રવ્યના પરિણામથી નિષ્પન્ન થાય છે, એમ કેવળજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. તેમને હવે કેમ કરીને કુંદવાય ? આડે પ્રકારનું કર્મ, કે જોને પરિણામે પ્રાપ્ત થતું ફળ ‘કુઃખ’ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તે જડ દ્રવ્યરૂપ-પુદ્ગલમય છે. અધ્યવસાનાદિ ભાવો જ્ઞાનાં હવના કુંદસા છે, ત્યાં વ્યવહારદષ્ટિથી તેમ કહેલું છે. હવે તો અસ્ત, અરૂપ, અગંધ, અસ્પર્શ, અવ્યક્ત, અશબ્દ, અશરીર, કોઈ પણ પ્રકારનાં સિંગ, આકૃતિ કે આંધા વિનાનો, તથા ચેતનારૂપી ગુણવાળો છે. તેને નથી રાગ, દ્વેષ કે મોહ. પ્રમાદ વગેરે કર્મબંધનનાં કારણો પણ તેને નથી. રાગાદિ નિકરૂપો...શારીરિક માનસિક કે વાચિક પ્રવૃત્તિઓ, કયાયોની તીવ્રતા, અતીવ્રતા કે કમદાનિ...એ અધાં પણ તેને નથી.

કેમકે, તે બધાં જડ પુદ્ગલ-દ્રવ્યનાં પરિણામો છે. એ બધા ભાવો વ્યવહારદૃષ્ટિથી જીવના કહેવામાં આવે છે.... એ બધા ભાવો જીવથી જુદા છે. સંસારપ્રમુક્ત જીવોને એ કશું નથી હોતું. સંસારી અવસ્થામાં પણ એ વર્ણાદિ વ્યવહારદૃષ્ટિએ જ જીવના છે; વાસ્તવિક નથી. તે અવસ્થામાં પણ જો તે વાસ્તવિક જ જીવના હોય, તો સંસારરથ જીવ અને જડ પુદ્ગલ દ્રવ્ય એ બે વચ્ચે ભેદ જ ન રહે." [સ.૪૪-૬૮]

આ રીતે કુંદકુંદાચાર્ય સીધી સાંખ્યદર્શનની કે વેદાંત દર્શનની સ્થિતિ સ્વીકારે છે. સાંખ્યદર્શન એ બધા વિભાવો પ્રકૃતિના માને છે; અને વેદાંત તેમને અંતઃકરણ કે ચિત્તના કહે છે. પરંતુ આત્માને વાસ્તવિક જ એ બધા વિભાવો નથી થતા એ માન્યતામાં કુંદકુંદાચાર્ય તેમની સાથે જ જોઈને ઊભા રહે છે. તો પછી સવાલ એ રહ્યો કે, જીવને જોન દર્શનમાં કતા કહેવામાં આવે છે તેનું શું? કુંદકુંદાચાર્ય તેનો જે સ્પષ્ટ જવાબ આપે છે, તે બરાબર સાંખ્યવાદી કે વેદાંતવાદીને જ શોભે. તે કહે છે : “ત્યાં સુધી અજ્ઞાની જીવ આત્મા અને ક્રોધાદિ આસ્રવ એ બે વચ્ચેનો તફાવત જાણતો નથી, ત્યાં સુધી તે ક્રોધાદિને પોતાના માની. તેમાં પ્રવર્તે છે; અને તેને કારણે કર્મોનો સંચય થાય છે. સર્વજ્ઞોએ જીવને કર્મોનો બંધ એ પ્રકારે કહ્યો છે. પરંતુ જીવને ત્યારે આત્મા અને આસ્રવો વચ્ચેનો ભેદ જાણાય છે, ત્યારે તેને બંધ નથી થતો. કારણ કે, જીવ ત્યારે આસ્રવોનું અશુચિપણું, જડપણું ઇત્યાદિ જાણે છે, ત્યારે

તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તે સમજે છે કે, હું તો એક છું, શુદ્ધ છું, નિર્ગળ છું, તથા જ્ઞાનવન છું.” [સ.૬૮-૭૪]

હેવટે તો તે સ્પષ્ટ કહી દે છે: “અવહારદષ્ટિવાળા કહે છે કે, જીવને કર્મ બધાય છે, તેમજ સ્પર્શે છે; પરંતુ શુદ્ધ દષ્ટિવાળા કહે છે કે, જીવને કર્મ નથી બધાતું કે સ્પર્શતું. પરંતુ એ બધા દષ્ટિઓનાં ઝંઝા છે. આત્મા તો એ વિકલ્પોથી પર છે; અને તે જ ‘સમયસાર’ મંથનો મત છે. અને એને જ સમ્યગ્દર્શન કે જ્ઞાન-કહી શકાય.” [સ.૧૪૧ ધ૦]

એ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે, કુંદકુંદાચાર્ય જૈનધર્મનો સિદ્ધાંત છેક છોડી દે છે. કારણ કે, તેમ થાય તો તેમની સામે પણ સાંખ્યવેદાંત સામે જે આક્ષેપો થાય છે, તે આત્મીને ઊભા રહે. એટલે તે જરૂર કહે છે કે, ‘જીવ પણ જાને ક્રોધાદિરૂપે પરિણામ પામી કર્મમાં બંધાનો ન હોય, તો તે અપરિણામી હશે. અને સાંખ્યસિદ્ધાંતની જે સંસારાભાવ વગેરે દોષ આત્મીને ક્રોધા રહે. . . . માટે જીવ પોતે જ ક્રોધભાવે પરિણમી ક્રોધરૂપ થાય છે એમ સમજવું જોઈએ. [સ.૧૨૧૬૦]

બાન અને તત્ત્વનું અબાન એનું જ નામ અજ્ઞાન.”
[સ.૧૨૧,૧૩૨ ઇ૦]

“અનાદિ કાળથી પોતાની સાથે બંધાયેલા મોહનીય કર્મને કારણે, વારંવાર રીતે શુદ્ધ અને નિરંજન એવો જીવ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિભાવ એવા ત્રણ ભાવે પરિણામ પામના આવ્યો છે. તે પરિણામોને નિમિત્તે પાછું પુનઃજન્મ દ્રવ્ય કર્મરૂપે પરિણામ પામી જીવ સાથે બંધાય છે; અને એ કર્મને નિમિત્તે પાછો જીવ વિવિધ વિભાવો રૂપે પરિણમે છે.” [સ.૮૯ ઇ૦] “ત્યાં સુધી જીવનો જ્ઞાન-શુભ્ર લીન એટલે કે સકાયા હોય છે, ત્યાં સુધી તે વિવિધ ભિન્ન પરિણામો પામ્યા કરે છે; પરંતુ ત્યારે તે તેનો ત્યાગ કરી સમ્યક્ત્વને પામે છે, ત્યારે વિભાવ પરિણામો બંધ પડી, કર્મબંધન થતું નથી. [સ.૧૭૨] જાનીઓએ કર્મનાં પરિણામ વિવિધ કહ્યાં છે; પરંતુ તે કર્મોને કારણે થતા ભાવ એ મારું સ્વરૂપ નથી; હું તો એક ચેતનસ્વરૂપ છું. રાગ એ તો જડ કર્મ છે; તેને પરિણામે આં રાગભાવ પેદા થાય છે. પરંતુ તે કાંઈ મારો ભાવ નથી. હું તો એક ચેતન-સ્વરૂપ છું. એ પ્રકારે જાની વસ્તુનું તત્ત્વ બજાવતો હોવાથી, વિવિધ ભાવોને કર્મનાં પરિણામ જાણી તજે છે.” [સ.૧૯૭ ઇ૦]

એટલે અંતે તો વેદાંતનું ‘અજ્ઞાન’ કે ‘અવિદ્યા’ અને સાંખ્યનો ‘અવિવેક’ જ આપીને જીવો રચી. અલગત, એ અજ્ઞાન દશામાં પણ સાંખ્ય કે વેદાંત એ વિભાવોને ‘પુરુષના’ કે ‘આત્માના’ નહીં કહે; ચિત્ત કે અંતઃકરણના જ કહેશે. ત્યારે, જૈનદર્શન એ વિભાવોને અજ્ઞાનથી પણ

‘શુવના’ કહેશે. જો કે, એ બાજતમાં કુંદકુંદાચાર્ય જરા આગળ ગયા છે. તે તો ચોખ્ખું કહે છે કે, એ બધા વિભાવો ‘મારું સ્વરૂપ નથી’; રાગ એ તો જડકર્મ છે; તેને પરિણામે આ રાગબાવ પેદા થાય છે. પરંતુ તે કાંઈ મારો બાવ નથી. હું તો એક ચેતનસ્વરૂપ છું. “વાસ્તવિક રીતે જ આત્મા કર્મ અને કર્મફળોનો કર્તા હોય, તો આત્માનો કદી મોક્ષ જ ન થાય.” [સ.૩૨૧ છ૦]

તેમના મંથોમાં સાધકને વારંવાર જે એક સલાહ અને એક મુખ્ય માર્ગ જનાવવામાં આવ્યો છે, તે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતન, અને તેમાં રિયતિ છે. તે વાંચતાં ઘણી વાર આપણને વેદાંતનાં અવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન યાદ આવ્યા કરે છે. એમ કહ્યા વિના નથી ચાલતું કે, કુંદકુંદાચાર્ય જૈન સિદ્ધાંતમાં ગર્ભિત રહેલી રિયતિને પ્રગટ કરે છે અથવા સંપૂર્ણ કરે છે. શુવાત્માનું મૂળ સ્વરૂપ નિત્ય શુદ્ધ-શુદ્ધ-મુક્ત સ્વીકારો, એટલે પછી વચમાં દેખાતા બંધનને અવિવેક-ભ્રમ જ કહેવો રહ્યો.

કુંદકુંદાચાર્યના મંથોમાં જે વિશેષ વસ્તુ છે, તે એ જ છે. બાકી બીજું બધું સૈદ્ધાંતિક નિરૂપણ તથા પરિભાષા વગેરે બીજા જૈન સિદ્ધાંતમંથોથી ખાસ ભિન્ન નથી. એટલું જ નહિ, પણ આ માળામાં જ શ્વેતાંબરોના આગમ મંથોમાંથી અનુવાદિત થયેલા મંથોથી પરિચિત વાચકને એ બાજતમાં કશું નવું કે વિશેષ નહિ દેખાય. તેમાં જૈન ભિક્ષુના ધર્મો અને ચર્ચાનું પણ જે વિવરણ છે, તે પણ બીજા શ્વેતાંબર મંથો જેવું જ છે. એટલે એ બધી બાજતો વિશે ખાસ ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી.

ખાસ જરૂર તો કુંદકુંદાચાર્યની એક આચાર્ય તરીકેની અને એક સંતપુરુષ તરીકેની મહત્તા વાચકના મન ઉપર દસાવવાની છે. પછીના દ્વિગંજર સાહિત્યમાં તેમને માટે જે માન અને ભક્તિભાવથી ઉલ્લેખો થયેલા છે, તે જોયે જોયા હોય, તેને જ તેનો ખ્યાલ આવે. દૂર દક્ષિણમાં લાંબા વખતથી મૂળ સઘથી છૂટા પડેલા સંધને જે આચાર્ય જ્ઞાન અને દર્શન આપ્યાં, તથા ચારિત્ર્યનો માર્ગ સુલભ કરી આપ્યો, તે આચાર્ય માટે તે સંધના શ્રેષ્ઠ તો કવિ ટુંદાવન-દાસજીના શબ્દોમાં એમ જ કહે કે,

વિશ્વદ્વ ધુદ્ધિ યુદ્ધિદા પ્રસિદ્ધ ઋદ્ધિ સિદ્ધિદા ।

હા ન. હૈ ન હોહિંગે મનિદ કુંદકુંદસે ॥

ખંડ ૧ લો
વ્યાવહારિક દષ્ટિબિંદુ

પ્રાર્તાવિક

મંગળાચરણ મુવ અને અનુપમ મોક્ષગતિને પામેલા
સર્વ સિદ્ધીને નમસ્કાર કરીને, તેમના
વર્ણવ્યા મુજબ હું આ આત્મશાસ્ત્ર^૧ રચું છું. [સ.૧]

કામભોગ સંબંધી વાતો તો બધાને ઘણી વાર સાંભળવામાં
આવી છે, પરિચયમાં આવી છે, તથા અનુભવમાં આવી છે;
પરંતુ, રાગાદિરહિત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની કથા કુર્લબ રહી
છે, તે સ્વરૂપ, મારી પાસે જે કાંઈ જ્ઞાનવૈભવ છે,
તદનુસાર હું તમને કહી સંભળાવું છું. [સ.૪-૫]

શાસ્ત્રજ્ઞાનની ત્યાં મુઠ્ઠી પદાર્થોનો નિશ્ચય નથી
આવરવાતા હોતો, ત્યાં મુઠ્ઠી પુરુષ (વ્યવસાયાત્મક
બની) એકાગ્ર યત્નને શ્રેય પ્રાપ્ત કરી
શકતો નથી. પરંતુ, અર્થોનો નિશ્ચય શાસ્ત્ર વિના યત્ન

૧. મૂળ: 'સમયશાસ્ત્ર'. 'સમય' (સમ્યક્ જ્ઞયઃ મોધો યસ્ય)
એટલે આત્મા. 'પ્રાપ્ત' એટલે અમુક વિષયને લગતું પ્રકરણ, પરિચય.

શકતો નથી. માટે, શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન સૌથી પ્રથમ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રજ્ઞાન વિનાનો પુરુષ ન પોતાનું સ્વરૂપ સમજી શકે, કે ન પર પદાર્થોનું. અને ત્યાં સુધી પદાર્થોની સમજ તેને નથી, ત્યાં સુધી તે કર્મોનો નાશ કેમ કરીને કરી શકે ? [પ્ર.૩,૩૨-૩]

પોતાનાથી અન્ય પદાર્થોમાં જીવનો જે મૂલભાવ, તેનું જ નામ મોહ. મોહયુક્ત જીવ અન્ય પદાર્થોમાં રાગ અથવા દ્વેષ પામી ક્ષુભિત થાય છે; અને કર્મબંધન પામે છે. પદાર્થ જેવો હોય તેવો તેને ન સમજવો અથવા ઊંડોટો સમજવો, અન્ય પ્રત્યે કરુણાનો અભાવ, અને આસક્તિ — એ મોહનાં લક્ષણ છે. જિનશાસ્ત્ર વડે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી પદાર્થોની યથાર્થ સમજ મેળવનાર મનુષ્યનો મોહસમૂહ નિશ્ચય ક્ષીણ થાય છે. જે મનુષ્ય આત્માનું તેમજ તેનાથી ભિન્ન એવા અન્ય પદાર્થોનું વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે મોહનો ક્ષય કરી શકે છે. [પ્ર.૧.૮૩-૬]

અન્ય જૂતપ્રાણીઓને જેમ ઇન્દ્રિયોરૂપી ચક્ષુ છે, તેમ સાધકને શાસ્ત્રરૂપી ચક્ષુ છે. વિવિધ ગુણો અને પરિણામો સંહિત બધા પદાર્થોનું જ્ઞાન શાસ્ત્રમાં છે. પદાર્થોની જેની સમજ કે શ્રદ્ધા શાસ્ત્રપૂર્વક નથી, તેને અહીં સાચી સાધના^૧ સંભવી શકતી નથી. અને જેની સાધના સાચી નથી, તે મોક્ષમાર્ગી^૨ શાનો ? [પ્ર.૩,૩૪-૬]

૧. મૂળ : 'સંયમ'. જૈન મોક્ષસાધના સંયમપ્રધાન હોવાથી, તેને માટે એ શબ્દ વારંવાર વપરાય છે.

૨. મૂળ : 'શ્રમણ' — મોક્ષ માટે શ્રમ કરનારો.

માટે, ચાર પ્રકારની (સાંસારિક) ગતિમાંથી^૧ મુક્તિ અપાવી નિર્વાણ અપાવનાર અને સર્વજ્ઞ મહામુનિઓના મુખમાંથી નીકળેલ શાસ્ત્રને નમન કરી, (તદનુસાર) હું જે કહું છું, તે શ્રવણ કરો. [પં.૨]

૧. દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ (પશુપંખી વગેરે) અને નારણી એ ચાર ગતિઓ છે.

દ્રવ્ય-વિચાર

૧

૭ દ્રવ્યો આ સમગ્ર લોક છવ, પુદ્ગલ,^૧ ધર્મ અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ ૭ દ્રવ્યોનો બનેલો છે. તે દ્રવ્યો સત છે; કૌર્ભનાં કરેલાં નથી; સ્વભાવસિદ્ધ છે; અનાદિનિધન છે; ત્રિલોકનાં કારણભૂત છે; અન્યોન્યમાં પ્રવેશ કરી શકે છે; અન્યોન્યને અવકાશ આપે છે; અને છતાં પોતાનો સ્વભાવ તજતાં નથી. લોકથી બહાર માત્ર ખાલી આકાશ (‘અલોકાકાશ’) છે. [પં.૩-૪,૭; પ્ર.૨,૬]

૧. જડ દ્રવ્ય, કે જેને માટે અન્ય દર્શનોમાં પરમાણુ, પ્રકૃતિ વગેરે નામો છે, તેને જેન પરિણામમાં ‘પુદ્ગલ’ કહે છે. બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં તે શબ્દ મનુષ્યવ્યક્તિ કે છવ એવા અર્થમાં પણ વપરાય છે.

સત્ત્વની વ્યાખ્યા કોઈ પદાર્થ સત્ છે એમ કહીએ તેનો અર્થ એ છે કે, તે પદાર્થ ઉત્પાદ-
વ્યય-દ્રૌવ્યાત્મક છે. સત્તા અથવા અસ્તિત્વ એટલે જ ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રૌવ્યાત્મક હોવું તે. [પં.૮] તેનો અર્થ એ થયો કે, ઉપર જણાવેલાં દ્રવ્યોમાંથી કોઈ દ્રવ્ય અપરિણામી એટલે કે દ્વંદ્વસ્થ-નિત્ય નથી; તેમજ માત્ર ક્ષણિક પણ નથી, પરંતુ પરિણામી-નિત્ય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે, વસ્તુનાં ચાત્રુ પરિણામો નાશ પામે છે, નવાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને છતાં વસ્તુ પોતે અમુક પ્રકારે કાયમ રહે છે. જેમ કે, સોનાનું કુંડળ મટી કડું થાય છે, ત્યારે કુંડળરૂપનો નાશ થાય છે, કડારૂપની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને છતાં તે દરમ્યાન સોનું દ્રવ્યરૂપે કાયમ રહે છે. તેમાં પણ સમજવાનું એ કે, દ્રવ્યની પોતાની ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી થતો; પરંતુ તેના પર્માયોની અપેક્ષાએ તે ઉત્પત્તિ, નાશ અને દ્યુવત્વયુક્ત બને છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, પોતાના ત્રૈકાલિક વિવિધ ભાવોરૂપે પરિણમતું હોવા છતાં દ્રવ્ય પોતે તો નિત્ય રહે છે. આમ, દ્રવ્ય એક જ સમયે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશરૂપ ભાવો સાથે સમવેત હોય છે. અક્ષયત્ત, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ પર્માયોમાં રહેલાં હોય છે; પરંતુ તે પર્માયો પણ દ્રવ્યના જ છે; એટલે દ્રવ્ય જ એ બધું થાય છે. [પં.૧૧,૬; પ્ર.૨,૮-૯,૧૨]

દ્રવ્યની વ્યાખ્યા કોઈ પદાર્થ દ્રવ્ય છે એમ કહીએ તેનો અર્થ એ કે, તે પોતાના વિવિધ પર્માયો (પરિણામો) રૂપે દ્રવે છે, અર્થાત્ તે તે પર્માયો

(પરિણામો) પ્રાપ્ત કરે છે. [પં.૯] પર્યાયો વિનાનું દ્રવ્ય ન હોય, અને દ્રવ્ય વિનાનો પર્યાય ન હોય. દ્રવ્ય ગુણાત્મક છે; અને તેનાં પરિણામો એ તેના પર્યાય છે. [પ્ર.૨,૧] દ્રવ્ય વિનાના ગુણ ન હોય અને ગુણ વિનાનું દ્રવ્ય ન હોય. [પં.૧૨-૩] ટુંકમાં, જે ગુણયુક્ત છે, તથા પર્યાયવાળું છે, તથા પોતાના સ્વભાવનો પરિત્યાગ કર્યો વિના ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રુવત્વયુક્ત છે, તે દ્રવ્ય કહેવાય. પોતાના ગુણો અને પર્યાયો તથા ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રુવત્વ સાથે અસ્તિત્વ એ જ દ્રવ્યની સત્તા અથવા સ્વભાવ છે. [પ્ર.૨,૨-૪]

ગુણ અને પર્યાય અહીં એ પણ સમજવાનું છે કે, દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયમાં અરસપરસ અન્યત્વ છે, પણ પૃથક્ત્વ નથી. વસ્તુઓ વચ્ચેનો ભેદ વીર ભગવાને એ પ્રકારનો જણાવ્યો છે : પૃથક્ત્વરૂપી, અને અન્યત્વરૂપી. પૃથક્ત્વ એટલે જુદા પ્રદેશવાળા હોવું તે; અને 'તે રૂપ' ન હોવું તે અન્યત્વ. જેમકે, દૂધ અને તેની ઘોળાશ વચ્ચે અન્યત્વ છે; પૃથક્ત્વ નથી. પરંતુ દાંડ અને દાંડી વચ્ચે પૃથક્ત્વ છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય વચ્ચે તેવું પૃથક્ત્વ નથી. [પ્ર.૨,૧૪,૧૬] દ્રવ્ય વિના ગુણ કે પર્યાય નથી હોતા. દ્રવ્ય જે જે પર્યાયો ધારણ કરે છે, તે રૂપે તે પોતે જ ઉત્પન્ન થાય છે : જેમકે, સોનું જ કુંડળ થાય છે, કડું થાય છે, કે વીંટી થાય છે. પર્યાયોની અપેક્ષાએ જોઈએ, તો નવા નવા પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે, જે પહેલાં નહોતા; પરંતુ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જોઈએ, તો તે પોતે તો

કાયમનું કાયમ છે. શુદ્ધ દેવ થાય છે, મનુષ્ય થાય છે, પશુ થાય છે; પરંતુ તે ગધા પર્માયોમાં તે પોતાનું આત્મત્વ છોડતો નથી, તેથી તે અન્ય નથી. પરંતુ એ પશુ સાચું છે કે, શુદ્ધ મનુષ્ય હોય છે ત્યારે દેવ નથી હોતો; અને દેવ હોય છે ત્યારે સિદ્ધ નથી હોતો. આમ દ્રવ્યાર્થિક નયની^૧ અપેક્ષાએ, ગધા પર્માયો એક દ્રવ્ય-રૂપ જ છે; પરંતુ પર્માયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ તે વખત પૂરતો^૨ તે શુદ્ધ તે તે પર્માય સાથે તન્મય હોત્રાથી, તે પર્માયો એકબીજાથી જુદા છે. આમ જુદા જુદા પર્માયની અપેક્ષાએ એક જ દ્રવ્યને વિશે 'છે' (સ્વાદસ્તિ), 'નથી' (સ્વાપ્રાસ્તિ), 'છે - નથી' (સ્વાદસ્તિ-સ્વાપ્રાસ્તિ), 'અવકાશ્ય

૧. અનેકધર્માત્મક વસ્તુનેા કોઈ એક ધર્મ દ્વારા કરેલો નિશ્ચય 'નય' કહેવાય. 'નય' વસ્તુને એક દૃષ્ટિએ ગ્રહણ કરે છે. નયના દ્રંકમાં બે ભેદ પાડવામા આવે છે : દ્રવ્યાર્થિક અને પર્માયાર્થિક. જગતની નાની મોટી વસ્તુઓ એકબીજાથી એક અસમાન નથી જણાતી, તેમજ બધી એક એકરૂપ જ પણ નથી અનુભવાતી. એમાં સમાનતા અને અસમાનતાના બંને અંશો હોવાય છે. ત્યારે ભુદ્ધિ વસ્તુઓના માત્ર સામાન્ય અંશ તરફ દોષે, ત્યારે તેના તે વિચાર દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવાય; અને વિશેષ અંશગામી હોય, ત્યારે તે વિચાર પર્માયાર્થિક નય કહેવાય. આત્માનાં કાળ અને અવસ્થાભેદનાં ચિત્રો તરફ ધ્યાન ન આપતાં માત્ર શુદ્ધ ચેતના તરફ ધ્યાન અપાય, ત્યારે તે, તે વિષયનેા દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવાય; અને એ ચેતના ઉપરથી દેશકાળાદિકૃત વિવિધ દશાઓ તરફ ધ્યાન નય, ત્યારે તે, તે વિષયનેા પર્માયાર્થિક નય સમજવો.

છે (સ્યાદવક્તવ્ય), વગેરે અસંભંગી પ્રયોગ^૧ ધરી શકે છે. બાકી, સત્ પદાર્થનો નાશ નથી થતો અને અસતની ઉત્પત્તિ નથી થતી. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ગુણપર્યાયોની અપેક્ષાએ દ્રવ્યમાં કહેવાય છે. [પ્ર.૨, ૧૮-૨૩; પં.૧૧-૨૧]

અસ્તિકાય છ દ્રવ્યોમાંથી જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ,
અધર્મ અને આકાશ એ પાંચ
'અસ્તિકાય' પણ કહેવાય છે. જે પદાર્થ ગુણપર્યાયયુક્ત હોઈ,
(ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌ-ત્રયયુક્ત હોવારૂપ) અસ્તિત્વ સ્વભાવવાળા હોય,
તથા અનેકપ્રદેશાત્મક હોય, તે અસ્તિકાય કહેવાય.^૨ [પં.૪-૫]

૧. ફરેક વસ્તુ અનંત ધર્મોયુક્ત હોવાથી, તેને માટે અમુક ધર્મની અપેક્ષાએ 'મ્યાદ્'—'આમ હોઈ શકે'. એવું જ કથન સંભવી શકે. અમુક ધર્મની અપેક્ષાએ કોઈ વસ્તુને આપણે 'છ' (સ્યાદસ્તિ) એમ કહી શકીએ; તે જ પ્રમાણે અન્ય ધર્મની અપેક્ષાએ તે 'નથી' (સ્યાન્નાસ્તિ) એમ પણ કહી શકીએ. તથા તે બંને વિરોધી ધર્મો ઉપર અતુકને ભાર મૂકી તે 'છ અને નથી' (સ્યાદસ્તિ, સ્યાન્નાસ્તિ) એમ પણ કહી શકીએ; અને તે બંને વિરોધી ધર્મેનિ કમ વિના જ એક સાથે જ કહેવા જઈએ, તો તે વસ્તુને અવક્તવ્ય (સ્યાદવક્તવ્ય) પણ કહી શકાય. ઉપરના ચારેય પ્રકારોને એકબીજા સાથે જોળવતાં બીજા નીચેના ત્રણ પ્રકારો નીકળી આવે : જેમકે સ્યાન્નાસ્તિ સ્યાદવક્તવ્ય; સ્યાદસ્તિ સ્યાદવક્તવ્ય, અને સ્યાદસ્તિ સ્યાન્નાસ્તિ સ્યાદવક્તવ્ય વિસ્તાર માટે જુઓ આ માળાનું 'સંયમધર્મ' પુસ્તક પા. ૩૬-૮.

૨. જેનો બીજો વિભાગ ન થઈ શકે એવા આકાશના અંશને 'પ્રદેશ' કહે છે. એવા અનેક પ્રદેશોને વ્યાપીને રહેલી વસ્તુને 'અસ્તિકાય' કહે છે.

દ્રવ્યોનાં વિવિધ દ્રવ્યોના બે પ્રકાર છે : જીવ અને વર્ગીકરણ અજીવ. જીવદ્રવ્ય ચેતન છે અને

બોધધ્યાપારમ્ય છે. પુદ્ગલ વગેરે

બાકીનાં અજીવદ્રવ્ય અચેતન છે. [પ્ર.૨,૩૫]

દ્રવ્યોના મૂર્ત અને અમૂર્ત એવા પણ બે વિભાગ પાડી શકાય. જે ચિહ્નોથી દ્રવ્યો જાણી શકાય, તે તેમના ગુણો, કહેવાય. દ્રવ્ય મૂર્ત હોય કે અમૂર્ત હોય, તે પ્રમાણે તે પણ મૂર્ત કે અમૂર્ત હોય છે. ઇન્દ્રિયમાલ ગુણો મૂર્ત કહેવાય; અને તે પુદ્ગલના જ હોય છે. પરમાણુથી માંડીને પૃથ્વી સુધીના પુદ્ગલદ્રવ્યમાં રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ ચાર ગુણ હોય છે. શબ્દ એ પુદ્ગલનો પરિણામ છે, ગુણ નથી.^૧ [પ્ર.૨,૩૮-૪૦]

૧. ગુણ તો તેને કહેવાય, કે જે કે દ્રવ્ય હમેશ પ્રતીત થઈ હોય; પણ શબ્દ તો જ્યારે બે પુદ્ગલસ્પર્શો અથડાય છે, ત્યારે પ્રગટ થાય છે; માટે તે પુદ્ગલનું પરિણામ છે, ગુણ નહીં. અન્ય દર્શનો શબ્દને આકાશદ્રવ્યનો ગુણ માને છે. પરંતુ તેની સામે ફક્ત એ છે કે, જે બે ચીજમાં પરસ્પર મોટો વિરોધ હોય, તે ગુણ-ગુણી હોઈ ન શકે. આકાશ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ વિનાનું અમૂર્ત છે; પરંતુ શબ્દ તો જાતી, કંઈ ઇંડાણેથી પેદા થાય છે અને પેદા થતી વખતે ટોચ, ઋત્તર વગેરેને કંપાવે છે, માટે મૂર્ત છે. વળી તે કાનને બહેરા કરી શકે છે, ફેંકાયા પછી અથડાઈ પાછો આવે છે, તડકાની પેટે જ્યાં ત્યાં જઈ શકે છે, ધૂપની પેટે પહોળો થઈ શકે છે, પાંદડાંની પેટે વાયુ વડે ઘર્ષ જવાય છે, તથા બીજા ભારે અવાજથી દબાઈ શકે છે ઇંડા; તેથી શબ્દને આકાશનો ગુણ ન જ કહી શકાય.

અમૃત દ્રવ્યોના ગુણ સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે :
 આકાશદ્રવ્યનો ગુણ અવગાહ — અન્ય દ્રવ્યોને જગા આપવી
 તે — છે; ધર્મદ્રવ્યનો ગુણ ગતિદેતૃત્વ — ગતિમાન દ્રવ્યને
 ગતિમાં નિમિત્તરૂપ થવું તે — છે; અધર્મદ્રવ્યનો ગુણ સ્થિતિ-
 કારણતા — સ્થિતિમાન દ્રવ્યની સ્થિતિમાં નિમિત્તરૂપ થવું તે
 — છે; કાલદ્રવ્યનો ગુણ વર્તના — પોતાની મેળે વર્તતા
 પદાર્થોને વર્તવામાં સહાયરૂપ થવું તે^૧ — છે. આત્માનો ગુણ
 ઉપયોગ એટલે કે બોધરૂપ વ્યાપાર — ચેતના — છે.
 [૩.૨,૪૧-૨]

આકાશદ્રવ્ય લોક-અલોકમાં રહેલું છે; ધર્મ અને
 અધર્મ લોકમાં વ્યાપીને રહેલાં છે; જીવ અને પુદ્ગલને
 આધારે કાલદ્રવ્ય પણ લોકમાં રહેલું છે.^૨ આકાશના
 પ્રદેશની પેઠે ધર્મ, અધર્મ અને જીવના પણ પ્રદેશ જાણવા.
 પરમાણુને પ્રદેશ નથી, કારણ કે, તેના ઉપરથી જ
 આકાશાદિના પ્રદેશ નક્કી કરાય છે. પરમાણુથી
 વ્યાપ્ત આકાશને પ્રદેશ કહે છે. તે પ્રદેશ અન્ય સર્વ
 દ્રવ્યોનાં અણુઓને અવકાશ આપી શકે છે. જીવ, પુદ્ગલ,
 ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ પાંચ દ્રવ્યો અસંખ્ય

૧. અથવા, પોતપોતાના પયસિની હત્પત્તિમાં સ્વયમેવ
 પ્રવર્તમાન દ્રવ્યોને નિમિત્તરૂપ થવું તે 'વર્તના'. જુઓ આગળ
 પા. ૪૪.

૨. કાલદ્રવ્ય 'જીવ અને પુદ્ગલને આધારે' રહેલું કહેવાનું
 કારણ એ છે કે, કાલદ્રવ્યનાં સમય વગેરે પરિણામો જીવ અને
 પુદ્ગલનાં પરિણામોથી જ પ્રગટ થાય છે. જુઓ આગળ પા. ૪૫.

પ્રદેશવાળાં છે.^૧ કાલદ્રવ્ય અણુરૂપ હોવાથી (તથા તેનાં પરમાણુ પુદ્ગલ પરમાણુઓની પેઠે એકબીજા સાથે બળી શકતાં ન હોવાથી) તેને અનેક પ્રદેશો નથી હોતા. એ એક જ પ્રદેશવાળું છે. જેને પ્રદેશો ન હોય, કે એક પ્રદેશ પણ ન હોય, તેને શૂન્ય, અસ્તિત્વરહિત, અવસ્તુભૂત બનવું. [પ્ર.૨,૪૩-૫,૪૮,૫૨]

છ દ્રવ્યોમાંથી પુદ્ગલ અને જીવનાં ઉત્પાદ, સ્થિતિ અને ભંગરૂપ પરિણામો તેમના બેગા મળવાથી કે જુદા પડવાથી થાય છે.. [પ્ર.૨.૩૭] બીજા શબ્દોમાં, જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે; બાકીનાં નહિ.^૨ જીવની ક્રિયામાં નિમિત્ત પુદ્ગલ છે;^૩ અને પુદ્ગલની ક્રિયામાં નિમિત્ત કાલ છે. [પં.૯૮]

૧. તેમાં એટલું વિશેષ સમજવાનું કે, આકાશ અતંત-પ્રદેશી છે; જીવ, ધર્મ અને અધર્મ અસંખ્યપ્રદેશી છે; પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરમાણુરૂપે એકપ્રદેશી છે, પરંતુ તેનામાં મિલનશક્તિ હોવાથી અનેકપ્રદેશાત્મક થઈ શકે છે.

૨. બાકીનાં બધાં 'ભાવશીલ' છે. ક્રિયાનું લક્ષણ હસનચત્તન છે; ભાવનું લક્ષણ પરિણમન માત્ર છે. પરિણમનરૂપ ભાવથી તે બધાં જ દ્રવ્ય ઉત્પાદ-વ્યય-મૌલ્ય સુક્ત છે. પરંતુ જીવ અને પુદ્ગલ ક્રિયાવાન પણ છે અને ભાવવાન પણ છે.

૩. જ્યાં સુધી કર્મરૂપી પુદ્ગલદ્રવ્ય સાથે જીવનો સંબંધ છે, ત્યાં સુધી જ તે મૂર્ત જેવો બની બધી ક્રિયાઓ કરે છે; કર્મનો સંબંધ ત્યાગી તે નિષ્ક્રિય થઈ શકે છે. કાલદ્રવ્ય પુદ્ગલની ક્રિયામાં નિમિત્ત કેવી રીતે છે, તે માટે જુઓ પા. ૪૪.

હવે હવે દ્રવ્યોનો વિશેષ વિચાર કરીએ.

૧. આકાશ સર્વ જીવોને, ધર્મને, અધર્મને, કાલને
નથા પુદ્ગલોને લોકમાં જે દ્રવ્ય

સંપૂર્ણ જગા — અવકાશ — આપે છે, તે આકાશ છે. આકાશના જે ભાગમાં તે સર્વ આવેલાં છે, તે લોક કહેવાય છે. લોકની બહાર અનંત આકાશ છે. આકાશને અવકાશ આપવા ઉપરાંત ગમન અને સ્થિતિનું પણ કારણ માનવામાં આવે, તો અનેક જૈન સિદ્ધાંતોનો વિરોધ આવે તેમ છે. જેમકે, મુક્ત યયેત્તો સિદ્ધ હવ મુક્ત યતાં વેંત જ ઉર્ધ્વગતિથી લોકની ટોચ સુધી ગમન કરે છે; અને પછી ત્યાં જઈને અટકે છે. જે આકાશ ગમનનું પણ કારણ હોય, તો લોકની બહાર અલોકમાં પણ આકાશ છે; ‘પરંતુ સિદ્ધ હવ લોકની બહાર ગમન નથી કરી શકેતો; કારણ કે, ગમન અને સ્થિતિમાં સહાયક ધર્મ અને અધર્મ તરવે લોકથી આગળ નથી. ‘વળી બધા પદાર્થોની સ્થિતિ-ગતિ લોકરૂપી અર્પણિત ક્ષેત્રમાં થાય છે, તેથી જ આ સુખ્યવસ્થિત જગત માલૂમ પડે છે. કારણ કે, અનંત પુદ્ગલ અને અનંત જીવવ્યક્તિઓ અનંત પરિભ્રમણના વિસ્તૃત આકાશક્ષેત્રમાં રોકાયા વિના સંસાર કરે, તો એવાં પૃથક્ થઈ જાય, કે એમનું ફરીથી મળવું અને નિયત સદૃશ્યે નજરે પડવું અસંભવિત તો નહિ, તોય કદિન તો જરૂર થઈ જાય.’ * એટલે, આકાશને ગમન અને સ્થિતિનું પણ કારણ

* અવતરનું મૂકેલો ભાગ મૂળમાં નથી.

માનવામાં આવે, નો લોકની મર્યાદા ન રહે, અને અક્ષોક એવી વસ્તુ પણ મટી જાય. તેથી, આકાશથી ભિન્ન ધર્મ અને અધર્મને ગમન અને સ્થિતિનાં કારણભૂત માનવાં જોઈએ. ધર્મ, અધર્મ અને લોકાકાશ સમાન ક્ષેત્રમાં રહેલાં છે, તથા સમાન પરિમાણવાળાં છે; પરંતુ વસ્તુતાએ ભિન્ન છે. [૫.૬૦-૬]

૨. ધર્મ એ દ્રવ્ય રસરહિત, વર્ણરહિત, ગંધ-રહિત અને સ્પર્શરહિત છે. તે આખા

લોકમાં વ્યાપેલું છે; અખંડ છે; સ્વભાવથી જ વિસ્તૃત છે; અને (પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અખંડ એક દ્રવ્ય હોવા છતાં, વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ) અમ્બજ્ય પ્રદેશયુક્ત છે. તે (ક્રિયાશીલ નથી; પરંતુ બાવશીલ છે^૧; એટલે કે) પોતાના ‘અગુરુલઘુ’ (અમૂર્ત) અનત પદાર્થો રૂપે હંમેશા પરિણામ પામ્યા કરે છે. તે કોઈનું કાર્ય નથી; અને ગતિક્રિયાયુક્ત જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યોને તેમની ગતિક્રિયામાં નિમિત્તકારણરૂપ છે.

જેમ પાણી માછલીને ગમનક્રિયામાં અનુગ્રહ કરે છે, તેમ જીવ-પુદ્ગલની ગતિમાં ધર્મદ્રવ્યનું નિમિત્તપણું સમજવું. ધર્મદ્રવ્ય જાતે ગમન નથી કરતું; કે અન્ય દ્રવ્યને ગમન કરાવતું પણ નથી. માછલીની પેઠે, તે તે દ્રવ્યોની ગતિનું ઉપાદાનકારણ તો તે દ્રવ્યો પોતે જ છે. પરંતુ પાણી વિના જેમ માછલીની ગતિ ન સંભવે, તેમ ગતિમાન દ્રવ્યની ગતિ ધર્મદ્રવ્યને કારણે શક્ય બને છે.

૩. અધર્મ જેવું ધર્મદ્રવ્ય છે, તેવું અધર્મદ્રવ્ય છે. પૃથ્વીની પેઠે, તે ગમનક્રિયાયુક્ત જીવ-પુદ્ગલ દ્રવ્યોને સ્થિતિ કરવામાં કારણજૂત છે. જે દ્રવ્યો ગતિ કરી શકે છે, તેમની જ સ્થિતિ પણ સંભવે છે.

આ ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યોના હોવા અને ન હોવાને કારણે ભેદ અને અભેદ એવા બેદો પડ્યા છે. જ્યાં ધર્મ-અધર્મ દ્રવ્યો છે, તે ભેદ; અને જ્યાં તે બે નથી, તે અભેદ. ગમન અને સ્થિતિ તેમની સહાયતાથી થાય છે; તે બંને ભિન્ન છે, છતાં એક જ ક્ષેત્રમાં રહેતાં હોવાથી અનિભક્ત પણ છે. [પં.૮૩-૬]

૪. કાલ કાલદ્રવ્યમાં પાંચ વર્ણ કે પાંચ રસ નથી; બે ગંધ નથી; આઠ સ્પર્શ નથી;^૧ તે અગુરુલધુ (અમૃત) છે; ‘અન્ય દ્રવ્યોને પરિણમાયવામાં નિભિત્તરૂપ એવું તેનું લક્ષણ છે. ‘જેમ કુંભારના ચાકડાની નીચેનો પથરો તે ચાકડાની ગતિમાં સહાય કરે છે, પણ તેની ગતિનું કારણ નથી; તેમ કાળ અન્ય દ્રવ્યોની પરિણતિમાં નિભિત્તરૂપ છે, પરંતુ કારણ નથી.’^૨

વ્યવહારમાં કાળના સમય, નિમિષ, કાષ્ઠા (૧૫ નિમિષ), કલા (૨૦ કાષ્ઠા), નાલી (ધડી = વીસ કલાથી થોડું વધુ) દિવસ, રાત, માસ, વ્રત, અયન, સંવત્સર વગેરે વિભાગો અન્ય દ્રવ્યોના (આંખોનો નિમેષ, કે સૂર્યની ગતિ વગેરેના)

૧. જુઓ પા. ૪૮.

૨. આ દાખલો મૂળે નથી.

પરિણામ ઉપરથી ગણાતા હોઈ, પરાધીન છે. કાંઈ પણ માપ વિના ‘મોહુ’, ‘વહેલું’ એવા વિભાગ ન સંભવે. અને એ માપ પુદ્ગલદ્રવ્યોના ફેરફાર ઉપરથી મપાય છે, તેથી કાળ પરાધીન કહેવાય છે. [પં.૨૩-૬]

વ્યવહારમાં જે કાળ ગણાય છે, તે અલગત જીવ-પુદ્ગલોનાં પરિણામ ઉપરથી ગણાય છે; પરંતુ કાળદ્રવ્ય પોતે તો, ઉપર જણાવ્યું તેમ જીવ-પુદ્ગલોનાં પરિણામમાં કારણભૂત છે. વ્યવહારકાળ ક્ષણભંગુર છે; પરંતુ કાળદ્રવ્ય અવિનાશી છે. [પં.૧૦૦]

કાળદ્રવ્ય પ્રદેશરહિત છે; અર્થાત્ એક પ્રદેશમાત્ર છે. એક પરમાણુ આકાશના એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જાય, ત્યારે કાલાણુનો ‘સમય’ રૂપી પર્યાય પ્રગટ થાય છે. એ સમયપર્યાય તો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે; પણ તેની પૂર્વે અને પછી જે દ્રવ્ય કાયમ રહે છે, તે કાલ-દ્રવ્ય છે.^૧ [પ્ર. ૨, ૪૩, ૪૭, ૪૯]

૧. જે દ્રવ્યોને બહુ પ્રદેશ — વિસ્તાર — હોય, તેમને તિર્વંકપ્રચયવાળાં કહે છે. પ્રદેશોના સમૂહનું નામ જ તિર્વંક-પ્રચય. તેમાં વિસ્તાર — દેશ — નો ખ્યાલ છે. પરંતુ, જિર્વંપ્રચય એટલે કાળમાં લંબાણું — પરંપરા, સાતત્ય. તેમાં દેશનો ખ્યાલ નથી પણ સાતત્યનો છે. કાળ સિવાયના દ્રવ્યો દેશમાં પણ વિસ્તરેલાં છે, તેમજ કાળમાં પણ વિસ્તરેલાં છે. પરંતુ કાળ પોતે દેશમાં વિસ્તરેલો નથી. તેનો વિસ્તાર પરંપરા-સાતત્ય એ રીતેનો જ છે. તેમાં પણ અન્ય દ્રવ્યોના જિર્વંપ્રચયનું નિમિત્તકારણ કાળ છે; ઉપાદાનકારણ નહિ. પરંતુ કાળદ્રવ્ય પોતાના જિર્વંપ્રચયનું નિમિત્ત તેમજ ઉપાદાનકારણ પણ છે.

૫. પુદ્ગલ

પુદ્ગલદ્રવ્ય ચાર પ્રકારનું છે : રક્ધ, રક્ધદેશ, રક્ધપ્રદેશ અને પરમાણુ.

રક્ધ એટલે સમસ્ત પિંડ; તેના અર્ધો ભાગ તે દેશ; તેના પણ અર્ધો ભાગ તે પ્રદેશ; અને જેનો આગળ ભાગ ન થઈ શકે એવો વિભાગ તે પરમાણુ. [પં.૭૪-૫]

રક્ધો જે પ્રકારના છે : ઇદ્રિયોથી જોઈ શકાય તેવા — બાદર; અને ઇદ્રિયગોચર નહિ તેવા — સૂક્ષ્મ. તેમને પણ વ્યવહારમાં પુદ્ગલ કહે છે. તે બંનેનાં મળી કુલ છ વર્ગો છે, જેમનાથી આ ત્રિભોક્ષ્યની રચના થઈ છે. (૧) બાદરબાદર : બામ્બા પછી જોડાઈ ન શકે તેવા — લાકડું, પથરો છં. (૨) બાદર : બામ્બા પછી ફરી જોડાઈ શકે તેવા — પ્રવાહી. (૩) સૂક્ષ્મબાદર : દેખવામાં સ્પૂલ હોય, પણ ભાગી ન શકાય કે હાથથી પકડી ન શકાય તેવા — તડકો, ચાંદની^૧ છં. (૪) બાદરસૂક્ષ્મ : સૂક્ષ્મ હોવાં છતાં ઇદ્રિયોથી ગમ્ય — સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે. (૫) સૂક્ષ્મ : સૂક્ષ્મ, તેમજ ઇદ્રિયગોચર; જેવા કે, કર્મવર્ગણી^૨ છં. (૬) સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ : અતિ સૂક્ષ્મ — જેવા કે, કર્મવર્ગણીથી નીચેના અને દ્રવ્યલુક સુધીના. [પં.૭૬]

૧. જેનો અંધકાર, છાંયો, તડકો, ચાંદની એમને પણ પુદ્ગલરૂપ માને છે. તેની દલીલ માટે જુઓ આ માળાનું 'અતિમ હપદેશ' પુસ્તક પા. ૧૭૧.

૨. કર્મને જેનો સૂક્ષ્મ રજરૂપ માને છે. જીવ કર્મ બાંધે છે એમ કહેવાય છે, ત્યાં વસ્તુતાએ જ અમુક પ્રકારની રજ તેની સાથે ચોટે છે.

પરમાણુ

બધા રક્ષોનો જે અંતિમ વિભાગ —

જેનાથી આગળ તેનો વિભાગ ન થઈ

શકે — તે પરમાણુ છે. તે શાશ્વત છે; શબ્દરહિત છે; એક છે; તથા રૂપ, રસ, સ્પર્શ અને ગંધયુક્ત હોવાથી તે અપેક્ષાએ મૂર્ત છે.^૧ તેના ગુણો બોલવામાં જ પૃથક્ ગણાવાય છે; પરંતુ પરમાણુમાં તેમનો પ્રદેશબેદ નથી. પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ અને વાયુ એ ચાર ધાતુઓનું તે કારણ છે; (એટલે કે, અન્ય દર્શનો માને છે તેમ, તે તે ધાતુના શુદ્ધ પરમાણુ નથી.); તથા પરિણમનશીલ છે.

પરમાણુ શબ્દરહિત છે; કારણકે, શબ્દ તો બે રક્ષો અથકાવાથી થાય છે. રક્ષ એટલે પરમાણુઓનો સમૂહ. શબ્દ બે પ્રકારનો હોય છે : પ્રાયોગિક^૨ એટલે કે કૃત્રિમ — પુરુષાદિના પ્રયત્નથી થતો; અને નિયત એટલે કે સ્વાભાવિક — મેઘાદિથી થતો. [પં.૭૭૬]

પરમાણુ નિત્ય છે; પોતાના એક પ્રદેશમાં સ્પર્શાદિ ચાર ગુણોને અવકાશ આપી શકે છે, માટે તે સાવકાશ છે. વળી તેના એક પ્રદેશમાં બીજા પ્રદેશનો સમાવેશ ન થઈ

૧. વળી, પરમાવધિજ્ઞાન કે કેવલીના જ્ઞાનનો વિષય થતો હોવાથી પણ તે મૂર્ત છે.

૨. પ્રાયોગિકના પાછા બે ભેદ છે : બાયાત્મક અને અભાયાત્મક. બાયાત્મકના પાછા બે ભેદ છે : અક્ષરાત્મક અને અનક્ષરાત્મક (પશુપંખી વગેરેની બોલીરૂપ). અભાયાત્મકના ચાર વિભાગ : તત્ત્વ, વિતત્ત્વ, ધન અને સુખિર (વાદોના અવાજ).

શકે, માટે તે અનવકાશ પણ છે. રક્ધેનો બેદ કરનાર તેમજ બનાવનાર તે જ છે. [પં.૮૦]

‘પુદ્ગલક્રમ્ય સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણવાળાં હોય છે. ત્યાં સ્પર્શ હોય, ત્યાં રસ, ગંધ અને રૂપ પણ હોય જ. સ્પર્શ આઠ પ્રકારના છે : નરમ (મૃદુ), ખરબચડો (કઠિન), ભારે (ગુરુ), હળવો (લઘુ), ઠંડો (શીત), ઊંડો (ઉષ્ણ), ચીકાશવાળો (સ્નિગ્ધ), અને લૂખો (રૂક્ષ). એ આઠમાંથી ચીકાશવાળો, લૂખો, ઠંડો અને ઊંડો એ ચાર જ સ્પર્શ પરમાણુમાં હોઈ શકે છે. મોટા રક્ધેમાં તો આઠે મથોચિતપણે હોઈ શકે છે. રસ પાંચ છે : કડવો, તીખો, કપાચેસો, ખાટો અને મધુર. ખારો રસ કોઈ મધુરમાં ગણી શકે છે, અથવા એકબીજા રસના સંસર્ગથી થતો માને છે. ગંધના બે પ્રકાર છે : સુગંધ અને દુર્ગંધ. વર્ણ પાંચ પ્રકારના છે : કાળો, નીલો, પીળો, ઘોળો અને રાતો.’ *

પરમાણુમાં એક રસ, એક વર્ણ, એક ગંધ તથા બે સ્પર્શ હોય છે. (અર્થાત્ ચીકાશદાર અને ઊંડો; કે ચીકાશદાર અને ઠંડો; લૂખો અને ઠંડો કે લૂખો અને ઊંડો.) [પં.૮૧] તે પરમાણુઓમાંથી સ્નિગ્ધ પરમાણુઓ અને રૂક્ષ પરમાણુઓ બેઠા મળી બે પ્રદેશવાળા વજેરે બને છે. પરમાણુઓનું એ સ્નિગ્ધત્વ કે રૂક્ષત્વ પરિણામ પામતું પામતું એક અંશથી માંડી અનંત અંશ જેટલું બની જાય છે. તેમાંથી બે, ચાર, છ એવા સમ પ્રમાણુની કે, ત્રણ,

* આ રૂક્ષે મૂળનો નથી.

પાંચ, સાત એવા વિષમ પ્રમાણની સિન્ધતા કે રક્ષતાવાળા અણુઓ ચીકણાઈ કે લૂખાઈમાં સમાન કરતાં બે અંશ વધારે હોય, તો એકબીજા સાથે જોડાય છે; પરંતુ એક અંશ નેટલી ચીકણાઈ કે લૂખાઈવાળા બીજા સાથે જોડાતા નથી. દાખલા તરીકે, બે અંશ ચીકણાઈવાળો બીજા ચાર અંશ ચીકણાઈવાળા સાથે જોડાઈ શકે છે; અથવા ત્રણ અંશ લૂખાઈવાળો પાંચ અંશ લૂખાઈવાળા સાથે જોડાઈ શકે છે. એમ બે વગેરે પ્રદેશવાળા પુદ્ગલરક ધો પોતપોતાનાં (સિન્ધ, રક્ષ) પરિણામોથી મુક્ત કે રચૂલ તથા જુદી જુદી આકૃતિવાળાં પૃથ્વી, જલ, તેજ કે વાયુરૂપે થાય છે. [પ્ર.૨,૭૧-૫]

પરમાણુ કાળપરિભાણ જણાવે છે (કારણકે, પરમાણુ આકાશના એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જાય, સારે એક સમય થયો કહેવાય છે). પરમાણુ દ્રવ્યાદિની સંખ્યાની ગણનાનો પણ હેતુ છે (રક ધો પરમાણુના બનેલા હોવાથી, નેટલા પરમાણુ હોય તે ઉપરથી દ્રવ્યસંખ્યા જણાય છે). પરમાણુ આકાશના એક પ્રદેશમાં જ રહેતો હોવાથી ક્ષેત્રસંખ્યા પણ તેના ઉપરથી જણાય છે; તેમજ પોતામાં રહેલ વર્ણોદિ ઉપરથી (પદાર્થોની ઓછાવત્તા વર્ણોદિવાળા હોવાથી) ભાવસંખ્યા પણ તે જ જણાવે છે. [પં.૮૦]

પરમાણુ રક ધભાવે પરિણત છતાં રક ધથી જુદો છે. ઇદ્રિયભોગ્ય પદાર્થો, ઇદ્રિયો, પાંચે શરીરો,^૧ મન, કર્મો તેમજ બીજું જે કંઈ મૂર્ત છે, તે બધું પુદ્ગલ છે. [પં.૮૨]

૧. જુઓ આગળ પાન ૫૮, નો. ૧

તેમની ચેતના ‘કર્મફલચેતના’ કહેવાય છે. (૨) જંગમ જીવો ઉપરાંતમાં કર્મ પણ કરી શકે છે; તેમની ચેતના કર્મચેતના કહેવાય છે. (૩) અને પ્રાણીપણાને ઓળંગી ગયેલા સિદ્ધ જીવો શુદ્ધ ‘જ્ઞાનચેતના’ને જ અનુભવે છે. [પં. ૩૯]

જીવનો ચેતનાવ્યાપાર જ્ઞાન અને દર્શન એમ બે પ્રકારનો છે.^૧

જે બોધ ગ્રાહ્ય વસ્તુને વિશેષરૂપે જાણે, તે જ્ઞાન કહેવાય; અને સામાન્યરૂપે જાણે, તે દર્શન કહેવાય.

દ્રવ્ય અને શુદ્ધની ચેતનાશુદ્ધ સર્વ કાલ જીવથી અનન્ય-અનન્યતા ભૂત છે. જ્ઞાનીથી તેનો જ્ઞાનશુદ્ધ જુદો નથી; પરમાર્થથી બંનેનું અભિન્નપણું જ છે. દ્રવ્ય જો શુદ્ધથી જુદું હોય, અને શુદ્ધો પણ દ્રવ્યથી જુદાં હોય, તો કાં તો એક જ દ્રવ્યને ઠેકાણે અનંત દ્રવ્યો માનવાં પડે; અથવા દ્રવ્યના અભાવનો જ પ્રસંગ આવે. નિશ્ચયજો દ્રવ્ય અને શુદ્ધ વચ્ચે અવિભક્ત અનન્યત્વ પણ નથી માનતા; કે વિભક્ત અનન્યત્વ પણ નથી માનતા; પરંતુ અમુક અપેક્ષાએ ભેદ તેમજ અભેદ બંને માને છે. ઉદ્ભવ, આકૃતિ, સંખ્યા અને વિષયને લગતા ભેદ બે ભિન્ન વસ્તુઓની જાગૃતમાં જેમ, તેમ અભિન્ન

૧. મૂળમાં [પં. ૪૦-૨] તે બંનેના ભેદને નામભાવથી જણાવ્યા છે. તેની વિનયવાર માહિતી માટે જુઓ આ માળાનું ‘અંતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક, પા. ૧૬૮, ટિંબ નં. ૧.

વસ્તુની બાબતમાં પણ હોઈ શકે.^૧ ધનવાળો હોવાથી માણસ ધની કહેવાય છે; અને જ્ઞાનવાળો હોવાથી આત્મા જ્ઞાની કહેવાય છે. પરંતુ, પહેલા દાખલામાં ધન, ધનીથી જુદું છે; તેથી તેમની વચ્ચે સંબંધ બતાવ્યો હોવા છતાં, પૃથક્ત્વ છે. પરંતુ, જ્ઞાન જ્ઞાનીથી જુદું ન હોવાથી બોલવામાં તેમની વચ્ચે બેદ બનાવાતો હોવા છતાં એકતા છે. જ્ઞાની અને જ્ઞાનનો જો સર્વથા બેદ હોય, તો બંને અચેતન થાય. જિનોને એ વાત કબૂલ નથી. જ્ઞાનથી ભિન્ન હોઈ, જ્ઞાન સાથે સંબંધ થવાથી આત્મા જ્ઞાની ન થઈ શકે. કારણ, તે સંબંધ થતા પહેલાં તેને અજ્ઞાની કહેવો પડે. પરંતુ, તે વખતે પણ અજ્ઞાન ગુણ સાથે તો તેનું એકત્વ જ માનવું પડે. સંબંધ બે પ્રકારના હોય છે : સંયોગ સંબંધ અને સમવાય સંબંધ. સમવાય સંબંધ એટલે એક ન હોય તો બીજું પણ ન હોય એ રીતે હંમેશાં

૧. દેવદત્તની ગાય એ વ્યપદેશ (ઉદ્દેશ) એ ભિન્ન વસ્તુઓને લગતો છે; પરંતુ વૃક્ષની ડાળી, કે દૂધની ધોળાશ એ વ્યપદેશ અભિન્ન વસ્તુને લગતો છે. જરા માણસની જરા ગાય — એ સંસ્થાન અથવા આકૃતિનો બેદ એ ભિન્ન વસ્તુઓની બાબતમાં છે; પરંતુ મોઠા વૃક્ષની મોટી ડાળી, કે મૂર્ત દ્રવ્યના મૂર્ત ગુણ — એ બેદ અભિન્ન વસ્તુને લગતો છે. દેવદત્તની સો ગાયો — એ સંખ્યાગતબેદ ભિન્ન વસ્તુને લગતો છે; પરંતુ વૃક્ષની સો કોટી ડાળી — એ બેદ અભિન્ન વસ્તુને લગતો છે. ગોકુળમાં ગાય — એ વિષયગત બેદ ભિન્ન વસ્તુને લગતો છે; પરંતુ વૃક્ષમાં ડાળી, દૂધમાં ધોળાશ — એ બેદ અભિન્ન વસ્તુને લગતો છે.

૨. એ વાક્ય મૂળનું નથી.

સાથે જ હોવાપણું — પૃથક્ જ હોવાપણું — તેમજ કદી જુદા ન દેખાવાપણું. દ્રવ્ય અને ગુણો વચ્ચેનો સંબંધ એ રીતનો છે. પરમાણુમાં જે વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ કહેવામાં આવે છે, તે પરમાણુદ્રવ્યથી અન્ય નથી; છતાં વ્યવહારમાં તેમને જુદા કહી શકાય છે; તે જ પ્રમાણે દર્શન અને જ્ઞાન પણ જીવથી અનન્યભૂત છે, પરંતુ બોલવામાં જુદાં કહી શકાય છે; સ્વભાવથી જુદાં નથી. [પં.૪૩-૫૨]

આત્માના ગુણો અનંત છે તથા અમૂર્ત છે. તે અનંત ગુણો દ્વારા તે જીવો વિવિધ પરિણામો પામે છે. [પં.૩૧] (સંસારી અવસ્થામાં) જીવ ચેતનાયુક્ત છે, બોધવ્યાપાર-વિશિષ્ટ છે; પ્રભુ (કરવા-ન કરવાને સમર્થ) છે; કર્તા છે; ભોક્તા છે; પોતાના દેહ નોટલા પ્રમાણવાળો છે; વસ્તુતાએ અમૂર્ત અને કર્મબદ્ધાવસ્થામાં મૂર્ત છે. [પં.૨૭]

ઇદ્રિયો જીવ નથી; છ પ્રકારના (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ-એ) કાયો પણ જીવ નથી; પરંતુ ઇદ્રિયો અને કાયોમાં જે જ્ઞાન (ચૈતન્યભાવ) છે, તે જીવ છે. જીવ બધું જાણે છે; દેખે છે; સુખ ધરે છે; દુઃખથી ડરે છે; હિત કે અહિત આચરે છે; અને તેનું ફળ ભોગવે છે. આ તથા એવા બીજા અનેક પર્યાયો વડે જીવને જાણીને, જ્ઞાનથી અન્ય એવાં (સ્પર્શ, રસાદિ) ચિહ્નો વડે અજીવ તત્ત્વ પારખવું. આકાશ, કાલ, પુદ્ગલ, ધર્મ અને અધર્મ — એ તત્ત્વોમાં જીવના ગુણો નથી. તેઓ અચેતન કહેવાય છે; જીવ ચેતન છે. સુખદુઃખનું

જ્ઞાન અથવા હિતમાં પ્રવૃત્તિ અને અહિનની બીરુતા જેને નથી, તે અશ્વ છે. સ્વચ્ચાન (આકૃતિ), સંઘાત (બાંધો), વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શૃંગ એ તથા બીજા અનેક ગુણો અને પર્યાયો પુરૂષ દ્રવ્યના જાણવા. શ્વ તો અ-રસ, અ-રૂપ, અ-ગંધ, અ-અકૃત, એતન, શૃંગરહિન, ઇન્દ્રિયાદિથી અગૃહ્ય અને નિરાંકાર છે.
[પં.૧૨૧-૭]

આત્મા

જીવકાયના પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને
 ૭ પ્રકાર ત્રસ^૧ — એમ જીવકાયો ૭ પ્રકારના છે.

ત્રસકાયો જીવયુક્ત છે તે તો સહેજે
 સમજાય તેવું છે. પરંતુ, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને
 વનસ્પતિકાયો પણ જીવયુક્ત છે. તેમના અવાન્તર બેદો
 અનેક છે.^૨ તે શરીરો તે તે જીવોને માત્ર સ્પર્શોન્દ્રિયો દ્વારા
 મોહબદ્ધ સ્પર્શરૂપી બોગ આપે છે. (અર્થાત્ તે જીવોની
 ચેતના માત્ર કર્મફલ અનુભવનારી છે.) તેમાં અનલ

૧. ત્રસ — એટલે ત્રાસ પામી ખચવા માટે હલનચલન કરી
 શકે તેવા — જંગમ.

૨. તેમના તથા ત્રસ જીવોના અવાન્તર બેદોના સર્વિસ્તર
 વર્ણન માટે શુઓ આ માળાનું ‘અંતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક
 પા. ૨૫૬, ટિ. નં. ૧.

(અગ્નિ) અને અનિદ્ર (વાયુ) સિવાયના ત્રણ સ્થાવર છે. અગ્નિ અને વાયુ પણ સ્થાવર છે; પણ તેમની ગતિ ત્રસના જેવી છે. તે પાંચે એકેન્દ્રિય હોય છે; તથા મન વિનાના છે. ઈડામાં રહેલો જીવ કે ગર્ભસ્થ અને મૂર્છા પામેલો મનુષ્ય જેમ બહારથી જીવતો જણાતો નથી છતાં જીવે છે, તેમ તે એકેન્દ્રિય હોવાનું સમજવું. (ત્રસોમાં) શંખુક, શંખ, છીપ, કૃમિ આદિ હોયે રસ અને સ્પર્શ એમ બે ઇન્દ્રિયોવાળા છે. જૂ, માંકડ, કીડી, વીંછી વગેરે રસ, સ્પર્શ અને ગંધ એમ ત્રણ ઇન્દ્રિયોવાળા છે. ડાંસ મચ્છર, માખી, ભમરી, ભમરા, પતંગ વગેરે રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એમ ચાર ઇન્દ્રિયવાળા છે. જળચર, સ્થળચર, અને ખેચર એવા દેવ, મનુષ્ય નારકી અને તિર્થંથ (પશુ ૪૦) વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દ એમ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા તથા બળવાન હોય છે. દેવોના ચાર વર્ગ છે; મનુષ્યોના (કર્મભૂમિ^૧ અને અકર્મભૂમિ ઉપરથી) બે વર્ગો છે; તિર્થંથોના અનેક વર્ગો છે; અને નારકીઓ (સાત નરકભૂમિઓ અનુસાર^૨) સાત પ્રકારના છે. પૂર્વે બાંધેલું ગતિ-નામકર્મ^૩

૧. જેમાં મોક્ષમાર્ગને બહુનાર અને તેનો ઉપદેશ કરનાર તીર્થંકરો પેદા થઈ શકે છે, તે ભરત વગેરે ભૂમિઓ કર્મભૂમિ કહેવાય છે; બાકીની અકર્મભૂમિ કહેવાય છે. વિગત માટે જુઓ આ માળાનું 'અંતિમ ઉપદેશ' પુસ્તક પા. ૨૬૨.

૨. રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વગેરે સાત નરકભૂમિઓ માટે જુઓ 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર' (વિદ્યાપીઠ) પા. ૧૪૯-૬૦; અ. ૩, સુ. ૧-૬.

૩. 'નામકર્મ' એટલે જીવની ગતિ, શરીર, આકૃતિ, વર્ણ વગેરે નક્કી કરનારું કર્મ.

અને આયુષકર્મ ક્ષીણ થતાં તેઓ પોતપોતાની લેશ્યા^૧ અનુસાર અન્ય ગતિ અને આયુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. [પં.૧૧૦-૯]

જીવની સંસારી જીવનો કોઈ પર્યાય ‘આ જ’ પરિણામશીલતા એ પ્રભાણે કાયમ રહેતો નથી. કારણ કે, પોતાના (અજ્ઞાનરૂપ) સ્વભાવને કારણે તે વિવિધ ક્રિયાઓ કર્યા કરે છે; અને તે ક્રિયાઓના ફળરૂપે દેવ મનુષ્ય વગેરે થોતો. પામ્યા કરે છે. માત્ર, જ્યારે તે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ ‘પરમ ધર્મ’ આચરે છે, ત્યારે તે દેવ, અમુર વગેરે પર્યાયરૂપી ફળ વિનાનો થાય છે. જીવને વિવિધ શરીરાદિ પ્રાપ્ત કરાવનાર નામકર્મ^૨ નામનું કર્મ છે. તે આત્માના શુદ્ધ નિષ્ક્રિય સ્વભાવનો અભિભવ કરી, તેને નર, પશુ, નારકી કે દેવ-ગતિ પમાડે છે. વાસ્તવિક રીતે કોઈ જીવ આ ક્ષણિક સંસારમાં નાશ નથી પામતો, કે નથી ઉત્પન્ન થતો. દ્રવ્યાર્થિક નયથી^૩ જોઈએ, તો એક પર્યાયરૂપે નાશ પામી, બીજા પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થનાર દ્રવ્ય એક જ છે; માત્ર પર્યાયની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તે તે પર્યાયો જુદા જુદા

૧. ‘કપાયુક્ત મન-વાણી-કાયાની પ્રવૃત્તિ તેનું નામ લેશ્યા;’ તે નવી ગતિ અને આયુષના કારણભૂત છે’.—
ટીકા. લેશ્યાના સામાન્ય ૩૬ અર્થ તથા બેદો વગેરે માટે જુઓ આ માળાનું ‘અંતિમ હપદેશ’ પુસ્તક, પા. ૨૩૮ ડિ. ૧.

૨. જુઓ પાનું ૫૬, નોંધ ૩.

૩. જુઓ પા. ૩૭, નોં. ૧.

છે. સંસારમાં સ્વભાવથી રિચર એવી કોઈ વસ્તુ નથી. ચારે ગતિમાં બટકનાર જીવદ્રવ્યની વિવિધ અવસ્થામાં પરિણમવારૂપ જે ક્રિયા છે, તેનું નામ જ સંસાર. [પ્ર.૨,૨૪-૮]

કર્મબંધન

આ લોક સર્વ તરફ સુદૃઢ તેમજ

સ્થૂલ તથા આત્માને કર્મરૂપે ગ્રહણ

કરવા યોગ્ય ('આત્મપ્રાયોગ્ય') કે ન યોગ્ય એવા જડ ભૌતિક દ્રવ્યના નાના મોટા રકષોથી અત્યંત ગાદો ભરેલો છે. તેમાંથી કર્મરૂપે પરિણામ પામી શકે તેવા રકષો સંસારી જીવોનાં (રાગદ્વેષાદિ અશુદ્ધ) પરિણામોનું નિમિત્ત પામી, કર્મરૂપે પરિણામ પામે છે અને જીવ સાથે બંધાય છે. કર્મ બંધાવાથી જીવને જુદી જુદી ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ગતિ પામેલા જીવને દેહ પ્રાપ્ત થાય છે; દેહથી ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોથી વિપયગ્રહણ, અને વિપયગ્રહણથી રાગ કે દ્વેષ થાય છે. આ પ્રમાણે સંસારરૂપ ચક્રાવામાં મલિન જીવને અશુદ્ધ ભાવો થાય છે. [પં.૧૨૮-૬] જીવને પ્રાપ્ત થતા ઔદારિક, વૈકલ્પિક, તૈજસ, આહારક અને કાર્મણ એ બધા દેહો^૧ જડ

૧. બહાર દેખાતું સ્થૂલ શરીર તે ઔદારિક; ખાંધેલા આહારાદિને પચાવવામાં અને હીમ્તિમાં કારણભૂત થનારું શરીર તે તૈજસ; જીવે ખાંધેલો કર્મસમૂહ તે કાર્મણ શરીર; નાનું મોટું વગેરે થઈ શકે તેવું વિશિષ્ટ શક્તિથી પ્રાપ્ત થયેલું શરીર તે વૈકલ્પ (તે શરીર દેવ વગેરેને જન્મસિદ્ધ પણ હોઈ શકે); ચીદ પૂર્વમ્'યો જાણનાર મુનિથી જ (કોઈ શંકા પડતાં અન્ય ક્ષેત્રમાં રહેલા તીર્થંકર પાસે જવા માટે) રચી શકાયું શરીર તે આહારક.

ભૌતિક દ્રવ્યાત્મક છે. જીવ તો રસરહિત, રૂપરહિત, ગંધરહિત, અવ્યક્ત, શબ્દરહિત, અતીન્દ્રિય ('અલિંગગ્રહણ') અને નિરાકાર છે; તથા ચેતનાગુણયુક્ત છે. 'રૂપાદિ ગુણ-યુક્ત મૂર્ત દ્રવ્ય અન્યોન્ય સ્નિગ્ધતા કે રક્ષતાથી બંધાયે શકે; પરંતુ સ્નિગ્ધતા-રક્ષતા વિનાનો અમૂર્ત આત્મા જડ ભૌતિક દ્રવ્યરૂપ કર્મ પોતામાં કેવી રીતે બાંધી શકે?' - એવી શંકા કરવી ઠીક નથી. કારણ કે, આત્મા રૂપાદિરહિત હોવા છતાં રૂપાદિયુક્ત દ્રવ્યો અને તેમના ગુણોને જેવી રીતે જુએ છે અને જાણે છે, તેવી રીતે જડ ભૌતિક દ્રવ્ય સાથે તેનો બંધ પણ જાણવો. જ્ઞાન-દર્શન-મય આત્મા વિવિધ પ્રકારના વિષયોને પ્રાપ્ત કરી મોહ પામે છે, રાગ પામે છે, અથવા દ્વેષયુક્ત થાય છે; તે જ તેમની સાથે તેનો સંબંધ છે. જીવ જે બાવથી ઇન્દ્રિયગોચર અનેકા પદાર્થોને જુએ છે તથા જાણે છે, તેનાથી તે રંજિત થાય છે, અને તેને લીધે જ પછી તેની સાથે કર્મ બંધાય છે — એવો જિનશાસ્ત્રનો હિપદેશ છે. યથાયોગ્ય સ્નિગ્ધતા કે રક્ષતાથી જડ ભૌતિક દ્રવ્યનો આપસમાં બંધ થાય છે; અને રાગાદિ વડે આત્માનો બંધ થાય છે; એમ એ બંનેનો અન્યોન્ય અવગાહ પુદ્ગલ અને જીવ બંનેને કારણે છે. જીવ પોતે પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ મૂર્ત નથી; પરંતુ અનાદિ કાળથી કર્મો વડે બંધાયેલો હોઈ મૂર્ત અન્યો છે. તેથી તે મૂર્ત કર્મોને પોતા સાથે બાંધે છે અને પોતે તેમની સાથે બંધાય છે. એ કર્મનાં ફળરૂપ જડ વિષયોને જીવ જડ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભોગવે છે. [પં.૧૩૨-૪] આત્મા પ્રદેશયુક્ત છે; તે પ્રદેશોમાં પુદ્ગલ-કાયો યથાયોગ્ય પ્રવેશ પામે છે, બંધાય છે, સ્થિર રહે છે

અને પાછા (કળ દર્શને) છટા પડી જાય છે. જીવ રાગયુક્ત થાય છે ત્યારે કર્મ બાંધે છે; અને રાગરહિત થાય છે ત્યારે મુક્ત થાય છે; આ દૃષ્ટિમાં જીવોના બંધનનું સ્વરૂપ છે. જીવના અશુદ્ધ પરિણામથી બંધ થાય છે. તે પરિણામ રાગ, દ્વેષ અને મોહયુક્ત હોય છે. તેમાંથી મોહ અને દ્વેષ અશુભ છે; રાગ શુભ તેમજ અશુભ બંને પ્રકારનો હોય છે. અન્ય તરફ શુભ પરિણામ પામવાથી પુણ્ય થાય છે; અને અશુભથી પાપ થાય છે. અન્ય કોઈ તરફ કોઈ પરિણામ ન થાય, તો તે કુખના કાયનું કારણ થાય છે. [અ.૨,૭૫-૮૬]

જીવનું કર્તાપણ ક્ષોભ-શુભ થયેલા કર્મને અનુભવનો જીવ જે પરિણામ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પરિણામનો તે કર્તા કહેવાય છે. કર્મ વિના જીવને ઉદયભાવ, ઉપરામભાવ, ક્ષયભાવ, કે ક્ષયોપરામભાવ કે ક્ષોભ નથી.

૧. મૂળમાં: 'ઉદય અવરુદ્ધાને પામેલા' એમ છે.

૨. તેને 'ભાવકર્મ' કહે છે. જુઓ પાન ૬૧ નોંધ ૨.

૩. ઉદય એ એક પ્રકારની આત્માની કલ્પિતતા છે, જે કર્મના ફલાનુભવથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઉપરામ એ એક પ્રકારની આત્મશુદ્ધિ છે, જે સત્તાગત કર્મનો ઉદય તદ્દન સંકાદિ જતાં ઉત્પન્ન થાય છે; ક્ષય એ આત્માની એવી પરમ વિશુદ્ધિ છે, જે કર્મનો સંબંધ અત્યંત ઓછો જતાં પ્રગટ થાય છે. ક્ષયોપરામ એ એવા પ્રકારની આત્મશુદ્ધિ છે, જે કર્મના ઉદયમાં નહિ આવેલ અંશના ઉપરામથી અને ઉદયમાં આવેલ અંશના કાયથી પેદા થાય છે.

ન શકે. માટે એ ચાર ભાવો કર્મકૃત છે. પરંતુ અહીં શંકા થઈ શકે કે, 'એ ભાવો જો કર્મકૃત હોય, તો જીવને તેમનો કર્તા કેમ કરીને કહેવાય ? માટે પારિણામિક^૧ ભાવ સિવાય આત્મા બીજા કોઈ ભાવ કરતો નથી એમ કહેવું જોઈએ.' તેનું સમાધાન એ છે કે, જીવના ભાવ ઉત્પન્ન થવામાં કર્મ નિમિત્તરૂપ છે; અને કર્મનાં પરિણામની ઉત્પત્તિમાં જીવના ભાવ નિમિત્તરૂપ છે. જીવના ભાવ, અક્ષયતા, કર્મપરિણામનું ઉપાદાનકારણ નથી જ; કે કર્મપરિણામ એ જીવના ભાવનું ઉપાદાનકારણ નથી. આત્માનો જે પરિણામ તે તો આત્મા પોતે જ છે; એ પરિણુમવાની ક્રિયા જીવમયી જ છે; તથા તે જીવે પોતે કરેલી હોવાથી જીવનું જ કર્મ^૨ કહેવાય છે. પણ જે દ્રવ્યકર્મ તેને ચોટે છે, તેનું ઉપાદાનકારણ તે નથી. પોતાનાં પરિણામને કરતો આત્મા પોતાના ભાવોનો કર્તા છે; તે જ પ્રમાણે કર્મ પણ પોતાના સ્વભાવથી પોતાનાં પરિણામોનો કર્તા છે. તો હવે પ્રશ્ન થાય છે કે, જો કર્મ પોતાનાં પરિણામો કરતું હોય, અને જીવ પોતાનાં પરિણામો કરતો હોય, તો આત્મા કર્મ બાંધે છે કે કર્મનું ફળ ભોગવે છે એમ કેમ કરીને કહેવાય ? તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે :

૧. કોઈ પણ દ્રવ્યનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપે પરિણુમન એ તેનો પારિણામિક ભાવ કહેવાય.

૨. કર્મના બે પ્રકાર છે. વિવિધ રાગાદિરૂપે પરિણુમવાની જે જીવગત ક્રિયા (જેને કારણે જડ કર્મ તેની સાથે બંધાય છે,) તે બાવકર્મ; અને તેને પરિણામે બંધાણ જડ કર્મ તે દ્રવ્યકર્મ.

આ આખો જોડ બંધી બાજુ મુદ્દમ, રથુલ એમ
અનંતવિધ ૭૭૭ કર્મદ્રવ્યોથી^૧ ખીચોખીચ બરેજો છે. હવે,
હવે જે વખતે પોતાનાં અશુદ્ધ વિભાવપરિણામો દૂર છે,
તે વખતે ત્યાં એક જ ક્ષેત્રમાં અનિશ્ચય ગાઢ રહેલાં કર્મદ્રવ્ય
જ્ઞાનાવરણીયાદિ આદિ કર્મરૂપી પરિણામ પામી, હવે સાથે
બંધાય છે. આમ કર્મ પોતાનાં (જ્ઞાનાવરણીયાદિ) પરિણામોનું
કર્તા છે ખરું; પરંતુ હવના બાવોથી સંયુક્ત હોઈને.
એટલે કે, હવમાં બાવપરિણામ થવાની સાથે ૭૭૭ કર્મ
પોતાનાં પરિણામ પામે છે. તે જ પ્રમાણે કર્મનાં પરિણામો
થવાની સાથે હવના બાવોમાં પણ પરિણામ થાય છે. એ
રીતે કર્મપરિણામોને પોતાના બાવો દ્વારા હવ બોગવે છે.
[૫.૫૩-૬૬]

હવ પરિણામસ્વભાવી છે. તેથી તે શુભ, અશુભ
કે શુદ્ધ એમ જેવા જેવા બાવોરૂપે પરિણમે છે, તેવો તેવો
તે થાય છે. જો આત્મા સ્વભાવથી જ અપરિણામી હોત,
તો આ બધો સંસાર જ ન હોત. કાર્મ દ્રવ્ય પરિણામ
વિનાનું નથી; અને કાર્મ પરિણામ દ્રવ્ય વિના સંભવનું
નથી. પદાર્થનું અસ્તિત્વ જ દ્રવ્ય, શુણ્ય અને પદાર્થનું
બનેલું છે. આત્મા વ્યારે શુદ્ધ બાવોરૂપે પરિણમે છે,

૧. કર્મદ્રવ્ય પણ (ભૌતિક) પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપ જ છે.
પણ તે વિશિષ્ટ પ્રકારનું છે એટલું જ. એકે, જ્ઞાનાવરણીયાદિ
કર્મો રૂપે પરિણામ પામ્યા બાદ જ તેને 'કર્મ' એવી સંજ્ઞા પ્રાપ્ત
થાય છે. પરંતુ અહીં સરળતા ખાતર કર્મ શબ્દ પહેલેથી જ
વાપર્યો છે.

ત્યારે નિર્વાણમુખ પામે છે; શુભ ભાવોરૂપે પરિણમે છે,
ત્યારે સ્વર્ગમુખ પામે છે; અને અશુભભાવોરૂપે પરિણમે
છે, ત્યારે હીન મનુષ્ય, નારકી કે પશુ ઇલાદિરૂપ બની,
હજારો દુઃખોથી હંમેશાં પીડાતો લાંબો વખત ભટક્યા કરે
છે. [પ્ર.૧,૮-૧૨]

જીવના શુભ ભાવો જે આત્મા દેવતા, યતિ અને ગુરુની
પૂજામાં તથા દાન, ઉત્તમ શીક્ષ અને
ઉપવાસાદિમાં રક્ત છે, તે આત્મા શુભ

ભાવોવાળો (પુણ્યશાળી) ગણાય. જે જીવનો રાગ શુભ છે,
જેનો ભાવ અનુકંપાયુક્ત છે; તથા જેના ચિત્તમાં કલુષતા નથી,
તે જીવ પુણ્યશાળી છે. અહંતા, સિદ્ધી અને સાધુઓમાં
ભક્તિ, ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ, અને ગુરુઓનું અનુસરણ એ બધા
શુભ રાગ કહેવાય. ભૂખ્યા, તરસ્યા કે દુઃખીને જોઈને
દુઃખ પામવું તથા દયાપૂર્વક તેને મદદ કરવી તે અનુકંપા
કહેવાય. ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ ચિત્તને અભિભૂત
કરી જીવને મુખ્ય કરી મૂકે, તે કલુષતા કહેવાય. શુભ
ભાવોવાળો જીવ પશુ, મનુષ્ય કે દેવ બની, તેટલો સમય
વિવિધ ઐન્દ્રિયિક મુખ પામે છે. [પં.૧૩૫-૮]

જીવના અશુભ ભાવો જે મનુષ્ય વિપયકપાયોમાં રૂખી ગયો
હોય છે, દુષ્ટ સામ્રો, દુષ્ટ ચિંતા
અને દુષ્ટ ગોષ્ટિવાળો છે, જે ઉમ છે તથા

ઉન્માર્ગગામી છે, તેનો ચેતનાન્વાપાર, અશુભ છે. [પ્ર.૨,૬૬]
પ્રમાદબદ્ધ વર્તન, કલુષતા, વિપયોમાં શોણુપતા, ધીમ્નતે

પરિતાપ આપવો, તથા બીજાનું બૂંડું બોલવું એ બધાં પાપકર્મનાં દાર છે. આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ — એ ચાર મેંદાઓ, કૃષ્ણ, નીલ અને કાષોત એ ત્રણ લેશ્યાઓ,^૧ ઇન્દ્રિયવશતા, આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાન,^૨ કુદ્દ ભાવોમાં ગ્રાનને પ્રયોજવું, અને મોહ એ બધાં પાપકર્મનાં દાર છે. [પં.૧૩૬-૪૦]

વાસ્તવિક રીતે જેવા જઈએ તો શુભ કે અશુભ ભાવોનાં પરિણામમાં તકાવત નથી. દેવાને પણ સ્વભાવસિદ્ધ સુખ નથી; તેથી દેહવેદનાથી પીડાઈ તેઓ રમ્ય વિષયોમાં રમે છે. નર, નારદી, પશુ અને દેવ — એમ ચારે ગતિમાં દેહથી થતું કુઃખ છે જ. સુખી જેવા દેખાતા દેવેન્દ્રો

૧. ઉત્તરાશ્વયન અં ૩૪મા જણાવ્યા પ્રમાણે : હિંસાદિ ઉત્કટ દોષપ્રવૃત્તિઓમાં મગ્ધી રહેતો અનિતેન્દ્રિય માણસ કૃષ્ણ લેશ્યા પામે છે; હિંચા, તપનો અભાવ, વિષયલપટતા, અવિદ્યા અને માયાવાળા ઇન્દ્રિયસુખાભિલાષી લોકો નીલલેશ્યા પામે છે; વાંકું બોલનારો, વાંકું આચરનારો, શઠ, અસરજ, અને કપરી માણસ કાષોત લેશ્યા પામે છે. લેશ્યા એટલે કર્મોના સાન્નિધ્યથી આત્મામાં થતો વૃત્તિઓનો ફેરફાર. તે ફેરફાર ઉત્પન્ન કરનાર વિશિષ્ટ દ્રવ્ય પણ લેશ્યા કહેવાય છે. કેટલાક તે દ્રવ્યને હર્મપ્રવાહથી ભિન્ન નથી માનતા; કેટલાક તેને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માને છે. વિશેષ માટે જુઓ આ માળાનું ‘અંતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક પા. ૨૩૮, ટિં ૧.

૨. અગ્નિય વસ્તુના વિયોગ માટે, પ્રિય વસ્તુ મેળવવા માટે જે સતત ચિંતા તે આર્તધ્યાન; અને હિંસા, અસત્ય, ચોરી અને વિષયરક્ષણ માટે જે સતત ચિંતા તે રોદ્રધ્યાન.

અને ચક્રવર્તીઓ શુભ ભાવોને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલા બોગોમાં આસક્ત થઈ, દેહાદિની વૃદ્ધિ કરે છે. શુભ ભાવોને કારણે પ્રાપ્ત થયેલાં વિવિધ પુણ્યોથી દેવયોનિ સુધીના જીવોને વિપયતૃષ્ણા પ્રાપ્ત થાય છે. પછી, જગેલી તૃષ્ણાથી કુ.ખી તથા સંતત્ત્વ થયેલા તેઓ ભરણપર્થત વિપયસુખો ધરાવે છે અને અનુભવે છે. પરંતુ, ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થતું સુખ કુઃખરૂપ જ છે; કારણ કે, તે પરાધીન છે, બાધાયુક્ત છે, નિરંતર રહેતું નથી, બંધનું કારણ છે, તથા વિપય (હાનિવૃદ્ધિયુક્ત કે અનૃપ્તિકર) છે. આમ પુણ્ય અને પાપનાં પરિણામમાં તફાવત નથી. જે એમ ન માનતાં, પુણ્યથી મળતાં સુખો પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે મોહમૂઢ મનુષ્ય આ ધોર, અપાર સંસારમાં બટકયા કરે છે. [મ.૧,૬૬-૭૭]

જીવના શુદ્ધ

ભાવો

આમ સમજી, જે માણસ પર દ્રવ્યોમાં

રાગ કે દ્વેષ પામ્યા વિના પોતાના

શુદ્ધ ભાવોમાં સ્થિત થાય છે, તે

દેહથી થતું કુઃખ દૂર કરી શકે છે. પાપકર્મો તથા

કોઈ બન્ને શુભ — પુણ્ય — ચરિત્રમાં ઉદ્ભવતં થાય;

પણ જ્યાં સુધી તે મોહાદિ તજે નહિ, ત્યાં સુધી તે

શુદ્ધ આત્માને પામી શકે નહિ. અહંત (સદ્ગુરુ) એ

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એટલે, જે માણસ અહંતને દ્રવ્ય,

ગુણ અને પર્યાયથી જાણે છે, તે આત્માને પણ જાણે છે;

અને તેનો મોહ પણ લય પામે છે. જ્ઞાતાનાથી અન્ય

પદાર્થોમાં જીવનો જે મૂઢ ભાવ (વિપરીત ભાવ), તેનું જ

નામ મોહ. મોહયુક્ત જીવ અન્ય પદાર્થમાં રાગ અથવા

દેવ પામી ક્ષુભિત થાય છે, અને કર્મબંધન પામે છે. જીવ મોહરહિત થઈ, આત્માનું તત્ત્વ બરાબર મમજી, રાગદેવ તજે છે, ત્યારે શુદ્ધ આત્માને પામે છે. બધા અર્હંતા એ જ માર્ગે કર્મનો ક્ષય કરી, તથા અન્ય જીવોને પણ એ જ ઉપદેશ કરી, મુક્ત થયા છે. તેમને નમસ્કાર હજી.
[મ્ર.૧,૭૮-૮૨]

હું અશુભોપયોગરહિત થઈ, તથા શુભોપયોગી પણ ન બની, અન્ય દ્રવ્યોમાં મધ્યસ્થ રહી, જ્ઞાનાત્મક આત્માનું ધ્યાન કરું છું. હું દેહ નથી, મન નથી, વાણી નથી, કે તેમના કારણરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય નથી. હું કર્તા નથી, કારયિતા નથી, અને કરનારાઓનો અનુમંતા પણ નથી. દેહ, મન, અને વાણી જડ ભૌતિક દ્રવ્યાત્મક છે; અને ભૌતિક દ્રવ્ય પણ અંતે પરમાણુઓનો પિંડ છે. હું જડ ભૌતિક દ્રવ્યમય નથી; એટલું જ નહિ, પણ મેં તેના પરમાણુઓને પિંડરૂપ ક્યાં પણ નથી. તેથી હું દેહ નથી કે તે દેહનો કર્તા પણ નથી. [મ્ર.૨,૬૩-૭૦]

પૃથ્વી વગેરે જે સ્થાવર તેમજ જંગમ જીવકાયો છે, તે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવી જીવથી ભિન્ન છે; અને જીવ પણ તેમનાથી ભિન્ન છે. જે જીવ પોતાના મૂળ સ્વભાવને ન જાણી, જીવ અને ભૌતિક દ્રવ્યને જુદાં જાણતો નથી, તે મોહપૂર્વક ‘હું આ શરીરાદિ છું, આ શરીરાદિ મારાં છે,’ એવા અધ્યવસાય કરે છે. એ પ્રમાણે મોહાદિ કર્મોથી બંધાયેલો જીવ પ્રાણો વડે બદલ થાય છે; અને કર્મફલ ભોગવતો અન્ય કર્મોથી બંધાય છે. મોહ અને દેવથી જીવ

ત્યારે પોતાના તેમજ અન્યના પ્રાણોને પીડા કરે છે, ત્યારે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો વડે બંધાય છે. કર્મો વડે મલિન થયેલો આત્મા ત્યાં સુધી દેહાદિ વિષયોમાં મમત્વ તજતો નથી, ત્યાં સુધી ફરી ફરી બીજા પ્રાણો ધારણ કર્યા કરે છે. પરંતુ, જે જીવ ઇન્દ્રિય, ક્રોધાદિવિકાર, તથા અસંયમાદિને જીતી, પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે, તે કર્મો વડે બંધાતો નથી; એટલે તેને પ્રાણો^૧ કેમ કરીને અનુસરે ? [અ.૨,૫૩-૬]

શાસ્ત્રજ્ઞાનનો

સાર

જે શ્રમણ મમતાને તજતો નથી, તેમજ દેહાદિ દ્રવ્યોમાં અહં-મમ-પણું બૂલતો નથી, તે હિમાર્ગે જાય છે. પરંતુ, 'હું

બીજાનો નથી, બીજાં મારાં નથી; હું એક જ્ઞાનસ્વરૂપ છું,' એવું જે ધ્યાન કરે છે, તે આત્મારૂપ બને છે. હું મારા આત્માને શુદ્ધ, ક્રુપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ, દર્શનરૂપ, અતીન્દ્રિય, મહા-પુરુષાર્થરૂપ, અચલ અને અનાલંબ માનું છું. દેહ, અન્ય દ્રવ્યો, સુખદુઃખ, કે શત્રુઓ અને મિત્રો જીવને કાયમનાં નથી; કેવલ પોતાનો જ્ઞાન-દર્શન-સ્વરૂપ આત્મા ક્રુપ છે. એવું જાણી, જે ગૃહસ્થ કે મુનિ વિશુદ્ધ ચિત્તવાળો બની

૧. પ્રાણો એ આત્માના સ્વરૂપભૂત નથી; પરંતુ શરીરી અવસ્થામાં જીવને તે અવશ્ય હોય છે. તેથી પ્રાણ જીવના લિંગ-ચિહ્ન કહેવાય છે. વૈશેષિકો આત્માના લિંગ આ.પ્રમાણે ગણાવે છે : 'પ્રાણાપાન-નિમિષોન્મેષ-જીવન-મનો-ગતીન્દ્રિયાન્તર-વિકારાઃ સુષ-દુઃશેષ્છા-દ્વેષ-પ્રયત્નાદ્યાત્મનો લિંગાનિ । [વૈ.સૂ.૩,૨-૪]

પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે, તે મોહરૂપી દુષ્ટ અંધિને છેદી નાખે છે. શ્રમણ બનેલો પણ બે મોહની અંધિ છેદી નાખી, રાગદ્વેષ દૂર કરી, સુખદુઃખમાં સમાન ભુદ્ધિવાળો થાય છે, તે અક્ષયમુખ પામે છે. મોહમત્ત દૂર કરી, વિષયોમાં વિરત થઈ, મનનો નિરોધ કરી, જે પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં સમવશિત થાય છે, તે શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરનારો બને છે. [પ્ર.૨,૯૦,૧૦૬] જેમને પદાર્થોનું સમ્યક્જ્ઞાન છે, જેઓએ અંતરંગ અને બહિરંગ પરિવ્રલ્લ તત્ત્વો છે, તથા જેઓ વિષયોમાં આસક્ત નથી, તે શુદ્ધ બાવોવાળા કહેવાય. જે શુદ્ધ છે, તે જ સાચો શ્રમણ છે. તેને જ દર્શન છે, તેને જ જ્ઞાન છે, તેને જ નિર્વાણ છે, અને તે જ સિદ્ધ છે. તેને નમસ્કાર શુદ્ધચંદ્રો કે મુનિ, પરંતુ જે આ ઉપદેશ સમજે છે, તે થોડા જ વખતમાં 'અવચનસાર' એટલે કે સિદ્ધાંતનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. [પ્ર.૨,૭૪-૫]

પારમાર્થિક

સુખ

શુદ્ધ બાવોરૂપે પરિણુમેલા આત્માને સૌથી અધિક, આત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું, ઇદ્રિયોના વિષયોથી અતીત, ઉપમારહિત, અનંત અને નિરવચ્છિન્ન એવું. પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. જે મુનિ શ્રવાદિ નવ પદાર્થો તથા તેમનું નિરૂપણ કરતાં શાસ્ત્રવચનો સારી રીતે જાણે છે,^૧ જે

૧. 'જણીને, તેમાં શ્રદ્ધા કરીને તે પ્રમાણે આચરણુવાળો થાય છે.'—દીક્ષ.

સંયમ^૧ અને તપથી^૨ યુક્ત છે, રાગરહિત છે, તથા
સુખદુઃખમાં સમશુદ્ધિવાળો છે, તે શુદ્ધ બાવોવાળો કહેવાય.
[પ્ર.૧,૧૩-૪]

૧. 'પાંચ ઈન્દ્રિયો તથા મનની અભિલાષાઓ' અને છ
પ્રકારના જીવોની હિંસામાથી આત્માને રોકી, પોતાના સ્વરૂપમાં
સ્થિત થવારૂપી સંયમ.' — ટીકા.

૨. 'બાહ્ય અને આંતર તપોભવને કારણે કામક્રોધાદિ રાગો
વડે અખંડિત પ્રતાપવાળા શુદ્ધ આત્માના વિરાજવારૂપી
તપ'. — ટીકા

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ

‘સ્વયંભૂ’ જ્ઞાન તથા દર્શનને આવરણ કરનાર,
 વીર્યાદિ દેહસ્વભાવમાં અંતરાય કરનાર, અને
 દર્શન તથા ચારિત્રમાં પ્રતિબંધ કરનાર (મોહનીય) કર્મોદ્ધાર
 રજા વિનાનો યથેક્ષો તથા બીજા કશાની મદદ વિના — સ્વયં—
 શુદ્ધ બાવેથી વિશુદ્ધ અનેક્ષો આત્મા સ્વેપજીત પદાર્થોનો
 પાર પામે છે. એ પ્રમાણે પોતાની મેજે જ પોતાના
 મૂળ સ્વભાવને પામેક્ષો, સર્વજ્ઞ તથા ત્રણે ક્ષેત્રોના
 અધિપતિએથી પૂજાયેક્ષો તે આત્મા ‘સ્વયંભૂ’ કહેવાય છે.
 તેની એ શુદ્ધ સ્વભાવની ઉત્પત્તિ નાશ વિનાની છે; અને
 તેની અશુદ્ધિનો વિનાશ ફરી ઉત્પત્તિ વિનાનો છે. તેનું
 સિદ્ધપણું બીજા કશાથી ઉત્પન્ન નથી થયું તેથી કશાનું
 કાર્ય પણ નથી; તેમ જ તે બીજા કશાને ઉત્પન્ન પણ ન કરતું
 હોવાથી કોઈનું કારણ પણ નથી. મુક્ત જીવ સામ્યત છે;
 છતાં સંસારાવસ્થાની અપેક્ષાએ તેનો ઉચ્છેદ છે;

સંપૂર્ણપણાની ઉત્પત્તિની દૃષ્ટિએ તે બન્ધ્ય^૧ છે; છતાં અશુદ્ધપણામાં ફરી ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ તે અબન્ધ્ય છે; પરસ્વભાવની અપેક્ષાએ તે યન્ધ્ય છે; છતાં સ્વસ્વભાવની અપેક્ષાએ તે પૂર્ણ છે; વિશુદ્ધ કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષાએ તે વિજ્ઞાનયુક્ત છે; છતાં અશુદ્ધ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનાદિની અપેક્ષાએ તે વિજ્ઞાનરહિત છે. મુક્તાવરથામાં જીવનો અભાવ નથી જ. [પં.૩૬-૭] તેના સ્વરૂપનો ધાત કરનારાં ધાતિકર્મો^૨ નાશ પામી ગયાં છે; તેનું અનંત એવું ઉત્તમ વીર્ય^૩ છે; તેનું તેજ^૪ પંચ અધિક છે; તે ઇન્દ્રિય (વ્યાપાર) રહિત બની, જાને જ જ્ઞાન અને મુખરૂપ બન્યો છે. તેને હવે દેહગત મુખ મા ફુઝા નથી. કારણ કે, તેને અતીન્દ્રિયત્વ^૫ પ્રાપ્ત થયું છે. [મ્ર.૧,૧૩-૨૦]

સર્વજ્ઞતા જાને જ્ઞાનસ્વરૂપ બનેલા તેને સર્વ
દ્રવ્યો અને તેમનાં પરિણામો પ્રત્યક્ષ^૫

૧. 'મુક્ત થવાને લાયક.'

૨. આગળ પ્રા. ૮૦ ઉપર નોંધમાં ગણાવેલાં આઠ કર્મોમાંથી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એ ચાર કર્મો ધાતિકર્મ^૨ કહેવાય છે, કારણકે તે આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનો સીધો ધાત કરે છે; બાકીનાં ચાર અધાતી છે.

૩. 'જ્ઞાન અને દર્શનરૂપી તેજ'. — શ્રીકા.

૪. 'ઇન્દ્રિયાદિ વડે હવે તેની જ્ઞાનાદિ ક્રિયાઓ નથી થતી.' — શ્રીકા.

૫. જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાય સિવાય જ ફક્ત આત્માની યોગ્યતાના બળથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રત્યક્ષ; અને જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે પરોક્ષ.

બની ગયાં છે; તેને હવે તે બધાંનું જ્ઞાન અવગ્રહાદિ ક્રિયાઓપૂર્વક^૧ ક્રમે ક્રમે નથી થતું. તેને કશું પરોક્ષ નથી; કારણ કે, તે જ્ઞાને જ જ્ઞાનરૂપ બનેલો છે; તે ઇદ્રિયાતીત (ઇદ્રિયનિરપેક્ષ) હોઈ, તેને ઇદ્રિયોની મર્યાદા નથી; તે બધી બાજુએ બધી ઇદ્રિયોના ગુણોથી સમૃદ્ધ બનેલો છે. ઇદ્રિયોની સહાયતા વિના કેવળ આત્મા વડે આકાશાદિ અમૂર્ત દ્રવ્યોનું કે મૂર્ત દ્રવ્યોમાં પણ અતીન્દ્રિય એવા પરમાણુ વગેરે પદાર્થોનું યા તો ક્ષેત્રકાળ વગેરેથી ઠંકાયેલી વસ્તુઓનું, તથા પોતાનું કે અન્ય દ્રવ્યનું એમ બધાંનું જો જ્ઞાન થાય છે, તે અમૂર્ત અને અતીન્દ્રિય હોઈ પ્રત્યક્ષ છે. ત્યારે આત્મા અનાદિ બંધવશાત મૂર્ત (શરીરી) બને છે,

૧. ઇદ્રિય અને મનથી જો જ્ઞાન થાય છે, તેના ચાર ક્રમિક ભેદો હોય છે : જેમકે, ગાઢ અંધકારમાં કંઈક સ્પર્શ થતાં 'આ કંઈક છે' એવું પ્રથમ જ્ઞાન થાય છે. તે અવ્યક્ત જ્ઞાન 'અવગ્રહ' કહેવાય છે. ત્યાર બાદ તેનો વિરોધ રૂપે નિશ્ચય કરવા જે વિચારણા થાય છે, તે 'ઈંદા'. જેમકે, 'આ દોરડાનો સ્પર્શ' છે કે સાપનો ? — એવો સંશય થતાં વિચારણા થાય છે કે આ દોરડાનો, સ્પર્શ હોવો જોઈએ; સાપ હોય તો ફૂંકાડો માર્યા વિના ન રહે.' ઈંદાદ્વારા મહત્ત્વ કરેલા વિરોધનો કંઈક અધિક એકાગ્રતાથી જો નિશ્ચય થાય છે, તે 'અવાય'. અવાયરૂપ નિશ્ચય કેટલાક સમય સુધી કાયમ રહે છે, પણ પછી મન બીજા વિષયોમાં ચાલ્યું જતાં તે નિશ્ચય હુમ્મ થઈ જાય છે, છતાં તે એવો સંસ્કાર મૂકતો જાય છે કે જેથી આગળ કોઈ નિમિત્ત મળતાં એ નિશ્ચિત વિષયનું સ્મરણ થઈ આવે છે. આ નિશ્ચયની સતત ધારા, તત્તજ્ઞન્ય સંસ્કાર અને સંસ્કારજ્ઞન્ય સ્મરણ એ બધા બ્યાપારો 'ધારણા' કહેવાય છે.

ત્યારે જ તે પોતાનાથી જાણવા યોગ્ય મૂર્ત પદાર્થોને અવગ્રહ, ઈદા વગેરે ક્રમથી જાણે છે અથવા નથી જાણતો. [પ્ર.૧,૫૩-૮]

સર્વગતતા આત્મા જ્ઞાન જોટસો હોવાથી અને જ્ઞાન

જેય જોટલું હોવાથી, તથા જેય લોક અને અલોક એમ સર્વ હોવાથી, જ્ઞાનરૂપ આત્મા સર્વગત કહેવાય છે. જો આત્મા જ્ઞાન જોટસો ન હોય, તો ક્યાં તો તેનાથી અધિક હોય કે ઓછો હોય. જો ઓછો હોય, તો આત્માની જહારનું જ્ઞાન અચેતન હોઈ, કેમ કરીને જાણી શકશે? અને આત્મા જો જ્ઞાનથી અધિક હોય, તો જ્ઞાન વિના કેમ કરીને જાણી શકશે? માટે, જ્ઞાનમય હોવાથી કેવલજ્ઞાની જિનવર સર્વગત છે એમ કહેવું જોઈએ. જગતના તમામ પદાર્થો તેના વિષયરૂપ હોવાથી નહગત છે. જ્ઞાન આત્મા જ છે; કારણ કે આત્મા વિના જ્ઞાન ક્યાં રહી શકે? માટે જ્ઞાન=આત્મા છે; અને આત્મા જ્ઞાન છે; અથવા અન્ય (સુખાદિ) પણ છે. [પ્ર.૧,૨૧-૭]

આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી છે; અને પદાર્થો તેના જેય છે. પરંતુ ચક્ષુ અને રૂપ જેમ અન્યોન્યમાં પ્રવેશ કરતાં નથી, તેમ જ્ઞાન અને જેય અન્યોન્યમાં પ્રવેશ કરતાં નથી. ચક્ષુ જેમ રૂપોમાં પ્રવેશ કરતું નથી, તેમ જ્ઞાની જેયોમાં પ્રવિષ્ટ થતો નથી, કે તેઓ વડે આવિષ્ટ થતો નથી. છતાં અણેય જગતને તે ચોક્કસ જાણે છે અને જુએ છે. લોકમાં જેમ દૂધમાં રૂઆવેલું ઇંદનીલ રત્ન પોતાના પ્રકાશથી દૂધને વ્યાપી દે છે, તેમ જ્ઞાન અર્થોને વ્યાપી દે છે. જો અર્થો જ્ઞાનમાં

ન હોય, તો જ્ઞાન સર્વગત ન જને; પરંતુ જો જ્ઞાન સર્વગત હોય, તો અર્થો જ્ઞાનમાં સ્થિત નથી એમ કેમ કહેવાય? કેવલી બગવાન જેય પદાર્થોને નથી સ્વીકારતો, નથી ત્યાગતો કે નથી તેમનારૂપે પરિણમતો; છતાં અધું નિરવશેષ ચારે તરફથી જાણે છે. [અ.૧,૨૮,૩૨]

જ્ઞાયકતા જે જાણે છે, તે જ જ્ઞાનરૂપ છે; જ્ઞાન વડે આત્મા જ્ઞાયક થતો નથી. માટે આત્મા જ જ્ઞાન છે, આત્મા જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે અને બધા પદાર્થો તે જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય છે. જેય દ્રવ્ય અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એમ ત્રણ પ્રકારનું છે. અને એમાં આત્મા તેમજ બીજાં પાંચ દ્રવ્યોનો સમાવેશ થાય છે.^૧ તે બધાં દ્રવ્યોના વિદ્યમાન તથા અવિદ્યમાન બધા પદાર્થો પોતપોતાના વિશેષો સહિત વર્તમાનકાલિકની પેઠે કેવલ-જ્ઞાનમાં વર્તે છે. જે પદાર્થો હજી ઉત્પન્ન નથી થયા અને જે ઉત્પન્ન થઈને નષ્ટ થઈ ગયા છે, તે બધા અવિદ્યમાન છે; છતાં કેવળજ્ઞાનને તે બધા પ્રત્યક્ષ છે. જો અતીત કે અનાગત પદાર્થો કેવળજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ ન થતા હોય, તો તેને દિવ્ય કાણુ કહે? જો એ ઇદ્રિયગોચર પદાર્થોને અવગ્રહ, ઈદા વગેરે ક્રમપૂર્વક^૨ જાણે છે, તેઓને પ્રેરણ વસ્તુ જાણવી

૧. જેમ હીલો બીજાં પદાર્થોને તેમજ પોતાને પણ પ્રકાશિત કરે છે, તેમ આત્મા પોતાને તેમજ પરને જાનેને જાણે છે. તેથી તેનો પણ જ્ઞેયમાં સમાવેશ થાય છે.

૨. જુઓ પા. ૭૨, નોં. ૧.

અશક્ય હોય. પરંતુ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન તો પ્રદેશયુક્ત કે પ્રદેશરહિત, મૂર્ત કે અમૂર્ત, અતીત કે અનાગત પર્યાયોને જાણે છે. વળી, જે ત્રિભુવનસ્થ ત્રૈકાલિક પદાર્થોને એક સાથે ન જાણી શકે, તે બધાં પરિણામો સહિત એક દ્રવ્યને પણ ન જાણી શકે; અને જે અનંત પર્યાયોયુક્ત એક દ્રવ્યને પણ ન જાણી શકે, તે અનંત દ્રવ્યોને પણ એક સાથે શી રીતે જાણી શકે? જે જ્ઞાનીનું જ્ઞાન જુદા જુદા અર્થોને અવલંબીને ક્રમપૂર્વક ઉત્પન્ન થાય, તો તેનું તે જ્ઞાન નિત્ય પણ ન કહી શકાય; ક્ષાયિક^૧ પણ ન કહી શકાય, કે સર્વગત પણ ન કહી શકાય. એક સમયે ત્રિકાલવિપયક સર્વત્ર રહેલા સર્વ પદાર્થોને જાણનાર એ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય તો જુઓ! [પ્ર.૧,૪૭-૫૧]

અધરહિતતા કેવલજ્ઞાની તે બધા પદાર્થો જાણે છે, છતાં તેમને કારણે રાગાદિ પરિણામ પામતો નથી, તેમને ગ્રહણ કરતો નથી, કે તે-રૂપ બનતો નથી; તેથી તેને કશું બંધન નથી થતું. કર્મો તો પોતાનું ફળ અવશ્ય આપવાનાં જ. પરંતુ તે ફળોમાં જે મોહિત થાય છે કે રાગદ્વેષ કરે છે, તે બંધન પામે છે. જેમ સ્ત્રીઓમાં માયાચાર અવશ્ય હોય છે, તેમ તે અરહંતોને કર્મના ઉદયકાળમાં સ્થાન, આસન, વિહાર, ધર્મોપદેશ વગેરે અવશ્ય હોય છે. પરંતુ તેમની તે બધી ક્રિયાઓ કર્મના પરિણામરૂપ (ઔદયિકી) હોય છે. તે મોહાદિ વિનાની

૧. આવરણોનો ક્ષય થવાથી પ્રગટ થયેલું સ્વાભાવિક કેવલજ્ઞાન.

હોવાથી તેનાથી જૂનાં કર્મોના માત્ર ક્ષય થાય છે, નવું બંધન થતું નથી. [પ્ર.૧,૫૨.૪૨-૬]

પારમાર્થિક જ્ઞાનની પેઠે સુખ પણ એ પ્રકારનું
સુખરૂપના છે : અતીન્દ્રિય અમૂર્ત, અને ઐન્દ્રિય

મૂર્ત. ઇન્દ્રિયાદિની મહાય વિના સ્વયં

ઉત્પન્ન થયેલું, સંપૂર્ણ, અનંત અર્થોને વ્યાપેલું, વિમલ તથા અવગ્રહાદિ કમથી રહિત જે જ્ઞાન છે, તે જ ઐકાંતિક સુખ છે. જે કેવલજ્ઞાન છે, તે જ સાચું સુખ પણ છે. કેવલજ્ઞાનીનાં બધાં ધાતિકર્મો ક્ષય પામ્યાં હોવાથી તેને કશો ખેદ હોતો નથી. સ્વાભાવિક જ્ઞાન-દર્શનનો ધાત કરનારું તેનું બધું. અનિષ્ટ નાશ પામી ગયું, અને પદાર્થોનો પાર પામેલું જ્ઞાન અને શોક તથા અશોકમાં વિસ્તાર પામતું દર્શન એ છટ વસ્તુ તેને પ્રાપ્ત થઈ તેનું સુખ મૂર્ચ સુખોમાં પરમ છે એમ જે માને છે, તે જ મન્ય (મોક્ષનો અધિકારી) છે; જે નથી માનતો, તે અભગ્ય છે. [પ્ર.૧,૫૬-૬૨]

મનુષ્યો, અસુરો અને દેવોના અધિપો સાહજિક ઇન્દ્રિયોથી પીડિત થઈ, તે દુઃખ સહન ન થવાથી રમ્ય વિષયોમાં રમે છે. જેમને વિષયોમાં રતિ છે, તેમને દુઃખ સ્વાભાવિક છે એમ જાણો. નહીં તો, વિષયો માટે તેમની પ્રવૃત્તિ જ ન સંભવે. ત્યાં પણ, સ્વભાવથી જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોથી ભોગ્ય છટ વિષયોને પામીને સુખરૂપે પરિણમતો આત્મા પોતે જ સુખનું કારણ છે; દેહ નથી. એ તો નક્કી જાણવું કે, દેહ આ શોકમાં કે સ્વર્ગમાં જીવને કશું સુખ આપતો નથી. જીવ પોતે જ જુદા જુદા વિષયોને

વશ થઈ, જાતે સુખ કે દુઃખરૂપે પરિણમે છે. એ પ્રમાણે જો આત્મા પોતે જ સુખરૂપ હોય, તો પછી વિષયોનું શું કામ છે? જોને અધિકારનો નાશ કરનારી દષ્ટિ જ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેને દીવાનું શું પ્રયોજન? જો પ્રમાણે આકાશમાં આદિત્ય દેવ પોતે જ તેજસ્વ તથા ગરભીરૂપ છે, તે પ્રમાણે મુક્ત આત્મા (સિદ્ધ દેવ) પોતે જ્ઞાન તથા સુખરૂપ છે. [પ્ર.૧,૧૩-૮]

કર્મરૂપી મલિનતાથી રહિત જનેશો, સર્વ દર્શન તથા જ્ઞાનયુક્ત જનેશો તે જીવ આયુષ્ય પૂરું થયે શોકની ટાંચે (અવિદ્યા ક્ષિદ્ધ ક્ષેત્રમાં) જઈ પહોંચી ઇદ્રિયાતીત, અનંત, બાધારહિત, અને આત્મિક સુખ પામે છે. [પં.૨૮] પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારના બંધોથી સર્વશઃ મુક્ત થયેશો જીવ શિર્ષ્વ જાય છે; બીજા બધાં પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઉપર અને નીચે એમ છ દિશાઓમાં જાય છે. [પં.૭૧-૩]

૧. જીવમાં કર્મપરમાણુઓ બંધાય છે તે વખતે જ તેમાં ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે : (૧) જ્ઞાનને આવૃત્ત કરવાનો, દર્શન અટકાવવાનો કે સુખદુઃખ અનુભવાવવાનો વગેરે સ્વભાવ. તેને 'પ્રકૃતિબંધ' કહે છે. (૨) તે સ્વભાવથી અમુક વખત સુધી વ્યુત ન થવાની કાલમર્યાદા. તેને 'સ્થિતિબંધ' કહે છે. (૩) સ્વભાવનું નિર્માણ થવા સાથે જ તેમાં નીવૃત્તા મંદતા આદિપણે દ્વિધાનુભવ દરાવનારી વિશેષતાઓ બંધાય છે. તેને 'અનુભાવબંધ' કહે છે. (૪) સ્વભાવ દીઠ તે પરમાણુઓ અમુક અમુક પરિમાણમાં વહેંચાઈ જાય છે. તે પરિમાણવિભાજને 'પ્રદેશબંધ' કહે છે.

૫

માર્ગ

૧

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ,
સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ — એ
નવ પદાર્થોનું જ્ઞાન મુમુક્ષુને આવશ્યક છે.

જ્ઞાનીઓએ તે નવ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જે રીતે કહી બતાવ્યું છે, તેના ઉપર શ્રદ્ધા અથવા રુચિ — એનું નામ સમ્મક્ત્વ અથવા સમ્મગદર્શન. તે નવ પદાર્થોની યથાર્થ સમજ — તેનું નામ જ્ઞાન; અને તેને કારણે વિષયોમાં લંપટતાથી રહિત બની, સમભાવયુક્ત વર્તન — તેનું નામ ચારિત્ર. શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનયુક્ત એવું રાગદ્વેષ વિનાનું ચારિત્ર, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. જેઓ મોક્ષના અધિકારી છે, એવા વિવેકશુદ્ધિવાળા પુરુષો તે માર્ગ પામે છે. [પં.૧૦૬-૮]

આસવ અને
સંવર

આસવ એટલે દાર; જે જે પાપ-
ક્રિયાઓથી આત્માને કર્મબંધન થાય છે
તે ‘આસવ’ એટલે કે કર્મબંધનનું દાર

કહેવાય છે. સંયમમાર્ગમાં પ્રવર્તી, ઇન્દ્રિય, કપાય^૧ અને મંદાનો^૨
નિગ્રહ કરવામાં આવે, તો જ આત્મામાં પાપ દાખલ થવાનું
દાર બંધ થાય એટલે કે ‘સંવર’ પ્રાપ્ત થાય. જેને સર્વ
દ્રવ્યોમાં રાગદ્વેષ કે મોહ નથી, તથા જેને સુખદુઃખ સમાન
છે, એવા ભિક્ષુને શુભ કે અશુભ કર્મ બંધાતું નથી. જે
વિરત મનુષ્યને મન-વાણી-કાયાની પ્રવૃત્તિમાં પાપભાવ કે
પુણ્યભાવ નથી હોતો, તેને સદા ‘સંવર’ છે. તેને શુભાશુભ
કર્મ નથી બંધાતું [પં.૧૪૦-૩]

નિર્જરા

આ પ્રમાણે સંયમ આચરવાથી નવાં
આવતાં કર્મ બંધ થાય છે; પરંતુ

પહેલાંનાં બંધાયેલાં કર્મો જ્યાં સુધી ખંખેરી નાખ્યાં નથી,
ત્યાં સુધી આત્મા શુભાશુભ ભાવો પામ્યા જ કરવાનો; અને
નવાં કર્મો બંધાતાં જવાનાં. તે બંધાયેલાં કર્મો ખંખેરી
નાખવાં તેનું નામ નિર્જરા. જે માણસ સંયમ વડે નવાં
કર્મો આવતાં અટકાવી, ધ્યાનયોગથી યુક્ત બની, બહુવિધ
તપો આચરે છે, તે અવસ્થા પોતાનાં અનેક કર્મો ખંખેરી
નાખે છે. જે આત્માથી સંયમયુક્ત બની, જ્ઞાનસ્વરૂપ

૧. ક્રોધ, લોભ, માન અને માયા એ ચાર વૃત્તિઓ છવના
શુદ્ધ સ્વરૂપને મલિન કરતી હોવાથી કપાય કહેવાય છે.

૨. આહાર, જય, પરિગ્રહ અને મેધુન એ ચારને સંજ્ઞાઓ
કહેવામાં આવે છે.

આત્માને જાણી, તેનું સદૈવ ધ્યાન કરે છે, તે પુરુષ કર્મરજ ખંખેરી નાખે છે. જેને રાગ, દ્વેષ, મોહ કે મન-વાણી-કાયાની પ્રવૃત્તિ નથી, તેને જ શુભાશુભ કર્મ બાળી નાખનારો ધ્યાનમય અગ્નિ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ એટલે કે પ્રવૃત્તિને કારણે કર્મરજ બંધાય છે; યોગ મન-વાણી-કાયાની ક્રિયાથી થાય છે; બંધ આત્માના અશુદ્ધ ભાવોને કારણે થાય છે; અને ભાવો પ્રિય અપ્રિય પદાર્થોમાં રતિ, રાગ અને મોહયુક્ત હોય છે. આઠ પ્રકારનાં કર્મ બંધાવાનું કારણ મિથ્યાત્વ, અસંયમ, કપાય અને યોગ છે. તેમનું પણ કારણ રાગાદિભાવ છે. એ રાગાદિ ભાવ જેને નથી, તે બંધાતો જ નથી. રાગાદિ કારણોના અભાવથી જ્ઞાનીને પાપકારક પ્રવૃત્તિઓ ન હોવાથી કર્મ બંધાતું અટકે છે. કર્મના અભાવથી શુભ સર્વજ અને સર્વલોકદર્શી થાય છે; તથા ઇન્દ્રિયરહિત, અન્યાબાધ અને અનંત શુભ પામે છે. શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ તથા અન્ય દ્રવ્યના સંબંધથી રહિત એવું ધ્યાન શુદ્ધસ્વભાવી સાધુને કર્મક્ષયનો હેતુ થાય છે. [પં.૧૪૪-૫૨]

જે સંયમયુક્ત છે, તથા જે સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરતો પ્રવર્તે છે, તેનાં વેદનીય, નામ, જોત્ર અને આયુષકર્મ પૂરાં

૧. જ્ઞાનને આવરનારાં; દર્શનને આવરનારાં; સુખદુઃખરૂપ અનુભવ કરાવનારાં; દર્શન અને ચારિત્રને મૂઠ કરનારાં; આયુષ નક્કી કરનારાં; જતિ આકૃતિ વગેરે નક્કી કરનારાં (નામકર્મ); જોત્ર નક્કી કરનારાં; અને ભોગ, વીર્ય આદિમાં અંતરાય કરનારાં - એમ કર્મના આઠ પ્રકાર છે.

યતાં, તે આ સંસારને છોડી દે છે. તેનું નામ મોક્ષ.
[પં.૧૫૩]

ચારિત્ર ચૈતન્યસ્વભાવથી અભિન્ન એવાં
અપ્રતિહત જ્ઞાન અને અપ્રતિહત
દર્શન એ જીવનો સ્વભાવ છે. તેમનું (રાગાદિના અભાવથી)
નિશ્ચિત — સ્થિર — અસ્થિત્ય એનું નામ જ નિર્મલ ચારિત્ર
છે. જે જીવે વાસ્તવિક પોતાના સ્વભાવમાં નિશ્ચલ છે, તે
સ્વસમથી^૧ છે; પરંતુ (અનાદિ મોહને કારણે) જે જીવ
અનેક (મતિજ્ઞાનાદિ) શુભ અને (નર, નારકાદિ) પર્વાયો
યુક્ત બને છે, તે પરસમથી છે. જે જીવ સ્વ-સ્વભાવનું જ
આચરણ કરે છે, તે કર્મબંધમાંથી મુક્ત થાય છે. જે જીવ
રાગપૂર્વક પરદ્રવ્યમાં શુભાશુભ ભાવ કરે છે, તે સ્વચરિત્રમાંથી
બ્રહ્મ થઈ, પરચરિત્રી બને છે. સર્વસંગમુક્ત, અને
અનન્યમના એવો જે જીવ પોતાનો શુદ્ધ સ્વભાવ નિશ્ચય-
પૂર્વક જાણે છે તથા જુએ છે, તે સ્વચરિત્ર આચરે છે.
જે જીવ પરદ્રવ્યમાં ઉપાદેયશુદ્ધિ વિનાનો છે, તથા જે
દર્શન અને જ્ઞાનથી અભિન્ન આત્માને જ આચરે છે, તે
સ્વચરિત્ર આચરે છે. ધર્માંદિ પદાર્થોમાં શ્રદ્ધા, એ સમ્યક્ત્વ,
અથવા દર્શન; અંગ અને પૂર્વગ્રંથોમાં જણાવેલું તે જ્ઞાન;
અને તપાચરણ એ ચારિત્ર — એવો વ્યાવહારિક મોક્ષમાર્ગ
છે. પરંતુ ઉપરનાં ત્રણથી સમાહિત થયેલો આત્મા જ્યાં

૧. સમય એટલે સિદ્ધાંત, શાસ્ત્ર. સ્વસમથી એટલે પોતાના
ધર્મનો, — જૈન. જે સમભાવ-સ્વભાવ-પ્રાપ્ત કરે તે જ જૈન,
એવું કહેવાનો આશય છે.

સ્વ-સ્વભાવથી અન્ય કંઈ આવરતો નથી, અને (સ્વભાવ) છાડતો નથી, ત્યારે તે પારમાર્થિક દષ્ટિએ મોક્ષમાર્ગી છે એમ કહેવાય. જે પુરુષ અનન્યમય આત્માને આત્મા તરીકે જાણે છે તથા જુએ છે, તે નિશ્ચયપૂર્વક જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્ય ગતે છે. મુક્ત જીવ સર્વ વસ્તુઓને, જાણે છે, તથા જુએ છે, તેથી તે અનંત સુખ પણ અનુભવે છે. અનંત જ્ઞાન અને અનંત સુખ એક જ છે, એવું ભવ્ય^૧ જીવ જાણે છે; અભવ્ય જીવ તેવું નથી માનતો. સાધુઓ કહે છે કે, દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ છે, માટે તેમને સેવવાં. પરંતુ, તે ત્રણથી તો બંધ પણ થાય અને મોક્ષ પણ થાય. ફેટલાક સરાગી જ્ઞાની જીવ એમ માને છે કે, અહંતાદિની ભક્તિથી કુઃખમોક્ષ થાય છે; પરંતુ તેનાથી તો જીવ પરસમય-રત થાય છે. કારણ કે, અહંતા, સિદ્ધ, ચૈત્ય, શાસ્ત્ર, સાધુસમૂહ અને જ્ઞાન એ બધાંની ભક્તિથી પુરુષ પુણ્યકર્મ બાંધે છે; પણ કર્મક્ષય નથી કરતો. જેના હૃદયમાં અણુમાત્ર પણ પરદ્રવ્યમાં રાગ છે, તે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને નથી જાણતો; ભક્તે તે સર્વ શાસ્ત્રો ભણેતો હોય. આત્મ-ધ્યાન વિના ચિત્તબ્રમણનો રોધ થવો શક્ય નથી; અને જેણે ચિત્તબ્રમણ અટકાવ્યું નથી, તેને શુભાશુભ કર્મ બંધાતાં મટવાં શક્ય નથી. માટે નિવૃત્તિ (મોક્ષ)ના અભિલાષીએ નિઃસંગ અને નિર્મળ

૧. ભવ્ય એટલે કે જે ભવિષ્યમાં મુક્તિ પામી રહે તેવી યોગ્યતાવાળો છે. જે તેવી યોગ્યતા વિનાનો છે તે અભવ્ય કહેવાય.

ચર્ચને (૨૪૩૫)સિદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું; તો જ તેને નિર્વાણ પ્રાપ્ત થશે; બાકી, જૈન સિદ્ધાંત કે તીર્થંકરમાં શ્રદ્ધા-શુદ્ધિવાળા, સૂત્ર ઉપર રુચિવાળા તથા સંયમ-તપ્તથી યુક્ત મનુષ્યને પણ નિર્વાણ દૂર જ છે. મોક્ષની કામનાવાળાએ કયાંય ક્ષિયિત માત્ર રાગ ન કરવો, નેવો ભવ્ય છવ આ ભવસાગરને તરી જાય છે. [૫.૧૫૪-૭૩]

૨

સંન્યાસ આ બધું જાણી, જો તારે દુઃખમાંથી છુટકારો જોઈતો હોય, તો સિદ્ધોને, જિનેશ્વરોને અને શ્રમણોને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર કરી, શ્રમણપણું સ્વીકાર. તેનો વિધિ આ પ્રમાણે છે : વડીલો, સ્ત્રી, અને પુત્રે રાજપુશીથી છૂટા કરેલો ને મુમુક્ષુ બંધુવર્ગની રજા લઈ, આચાર્ય પાસે જાય, તે આચાર્ય જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય—એ પાંચ આચારવાળો હોય, ગણનો અધિપતિ હોય, શુભાદ્ય હોય, વિશિષ્ટ કુલ, રૂપ અને વયયુક્ત હોય, તથા ખીજ શ્રમણોને દષ્ટ હોય. તેની પાસે જઈ, તેને નમસ્કાર કરી, ‘મારો સ્વીકાર કરો’ એમ કહેવું. પછી, તે કૃપા કરે એટલે જૈન સાધુનો આ પ્રમાણે વેશ ધારણ કરવો : પ્રથમ તો, ‘હું ખીન્નનો નથી, ખીજ મારા નથી, અહીં મારું કાંઈ નથી’ એવો નિશ્ચય કરી, જિતેન્દ્રિય ચર્ધ; જન્મતી વખતે જેવું રૂપ હતું તેના બનવું (અર્થાત્ વસ્ત્રાદિનો સર્વથા ત્યાગ કરવો); કેશ, દાઢી વગેરે ઉપાડી નાખવાં; પરિવ્રજ વિનાના શુદ્ધ બનવું; દિસાદિરહિત બનવું; શરીરના સંસ્કાર છાંડી દેવા;

આસક્તિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ ન કરવી; અને શુભાશુભ ભાવોનો ત્યાગ કરી, શુદ્ધ ભાવયુક્ત તથા નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ 'યોગ' યુક્ત બનવું. જૈનસાધુનો પરની અપેક્ષા વિનાનો આ વેશ પુનર્ભવનો વિનાશ કરનાર છે. આમ, પરમગુરુ પાસે જૈનસાધુની દીક્ષા લઈ, તેને નમસ્કાર કરી, તેની પાસે વ્રતસહિત આચાર સાંભળી, તેમાં પ્રયત્નશીલ થનારો સાચો શ્રમાણ થયો કહેવાય. શ્રમણ થયા છતાં, જે મુનિ જિને કહેલા પદાર્થો ઉપર શ્રદ્ધા નથી કરતો, તે સાચો શ્રમણ નથી; અને તે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પણ પ્રાપ્ત કરી શકવાનો નથી. જેની મોહદષ્ટિ નાશ પામી છે, જે શાસ્ત્રકુશળ છે, જે વિરાગચરિત્રમાં ઉલ્લખિત છે, તે 'મહાત્મા' 'ધર્મ' એટલે કે શુદ્ધ આત્મારૂપ બને છે. [પ્ર. ૧, ૯૧-૨; પ્ર. ૩, ૧-૭]

મૂળ શુભે

પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ,^૧ પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ, કેશ દૂંધાવવા, ૭ આવશ્યક ક્રિયાઓ^૨, વસ્ત્રરહિતતા, અસ્નાન, ખૂમિશપ્પા,

૧. આલવા-ખેસવામાં, વસ્તુઓ લેવા-મૂકવામાં વગેરેમાં જીવજંતુની હિંસા ન થાય તે માટે જોઈ-તપાસીને પ્રવૃત્તિ કરવાના પાંચ નિયમો 'સમિતિ' કહેવાય છે. વધુ વિગત માટે જુઓ આ માળાનું 'અંતિમ ઉપદેશ' પુસ્તક, પા. ૧૩૬ ઇ. ૦.

૨. તે આ પ્રમાણે : (૧) સામાયિક — એટલે કે દુઃખિતનનો ત્યાગ કરી, ધાર્મિક બાબતોના ચિંતનપૂર્વક સમ-ભાવમાં ચિત્તને સ્થાપિત કરવું તે. (૨) ચતુર્વિંશતિસ્તવ — એટલે કે ૨૪ નીધ^૩ કરોનું નામપૂર્વક સુશુદ્ધીર્વાન. (૩) વંદન — એટલે કે

દાતણ ન કરવું, ઊભા ઊભા જમવું અને એક વાર જમવું એ ૨૮ને જિનવરે શ્રમણના ‘મૂળ ગુણો’ કહ્યા છે. તેમાં પ્રમાદ કરનાર શ્રમણનું શ્રમણપણું રદ થાય છે, અને તેને ‘ફરી નવેસર દીક્ષા લેવી પડે છે.’ દીક્ષા આપનાર ગુરુ ‘પ્રવચ્ચાદાયક’ કહેવાય છે; અને સંયમનો એકદેશીય કે સર્વદેશીય છેદ કરી ફરી તેમાં સ્થાપન કરનાર ગુરુ ‘નિર્ધાપક’ કહેવાય છે. પોતે સાવધાન રહીને પ્રવૃત્તિ કરી હોય, છતાં કોઈ શ્રમણના સંયમનો છેદ થઈ જાય, તો આશ્વોચના કરી, ફરી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવી એટલું બસ છે. પરંતુ, જાણનાં જ સંયમનો ભંગ કર્યો હોય, તો જૈનમાર્ગની વ્યવહારક્રિયામાં ચતુર એવા શ્રમણ પાસે જઈ, પોતાનો દોષ તેની આગળ પ્રકાશિત કરી, તે જેમ બતાવે તેમ કરવું. શ્રમણે ગુરુની સોબતમાં કે અન્ય સ્થાને પોતાના શ્રમણપણાનો ભંગ થવા દીધા વિના, તથા પરજીવ્યમાં છટ અનિષ્ટ સંબંધો ત્યાગીને વિહરવું. જે શ્રમણ હંમેશાં દર્શનપૂર્વક, જ્ઞાનને અર્ધીન રહીને આચરણ કરે છે; અનંત ગુણ સહિત જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં

વંદનાયોગ્ય ધર્માચાર્યોને વિધિસર નમન; તથા કરેલા દોષોની કબલાત અને ક્ષમાપ્રાર્થના. (૪) પ્રતિક્રમણ — એટલે કે શુભ આચારમાંથી અશુભ આચારમાં પ્રવૃત્તિ કરી હોય ત્યાંથી શુભમાં વિધિપૂર્વક પાછા આવવું તે. (૫) કાયોત્સર્ગ — એટલે કે સ્થાન, મીન, અને ધ્યાન નશ્વ આસોચઢીસાદિ બાદ કરતાં શરીરની અન્ય તમામ પ્રવૃત્તિઓના ત્યાગરૂપી તપ. (૬) પ્રત્યાખ્યાન — એટલે કે પ્રવૃત્તિની મર્યાદા નક્કી કરવી — કાર્દ પણ હિંસાદિનિવૃત્તિ જેવા નિયમ લેવા તે.

૧. મૂળમાં, ‘તે ઉદોપસ્થાપક થાય છે.’

નિત્ય લીન રહે છે; તથા મૂળ ગુણોમાં પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેનું શ્રમણપણું પારપૂર્ણ દહેવાય છે. માટે, બોગ્ગન કે ઉપવાસ, નિવાસસ્થાન કે મુસાફરી, દેહમાત્ર પરિગ્રહ કે પરિચિત મુનિ — એ કશામાં કે વિકૃત્યા વગેરેમાં પ્રયત્નશીલ મુનિએ લીન ન થવું. [પ્ર.૩,૮-૧૫]

અહિંસા

સૂત્ર, બેસવા અને ચાલવાં વગેરેમાં મુનિની સાવધાનતા વિનાની જે પ્રવૃત્તિ છે, તે જ તેની હંમેશા નિરંતર ચાલતી હિંસા છે. કારણકે, ‘બીજને હવું મરો કે હવો’ એમ બેદરકારીથી વર્તનારને હસાનું પાપ ચોક્કસ લાગે છે. પરંતુ, જે મુનિ સમિતિયુક્ત છે, તથા ચત્નશીલ છે, તેને હિંસામાત્રથી બંધ થતો નથી. સાવધાનતાથી ન વર્તનારો શ્રમણ હોયે હવકાષોનો બંધ કરનારો ગણાય છે; પરંતુ, હંમેશાં પ્રયત્નપૂર્વક વર્તનારો જળમાં કમળની પેઠે નિર્લેપ રહે છે. [પ્ર.૩,૧૬-૮]

અપરિગ્રહ

મુનિની કાયચેષ્ટાથી હવ મરતાં, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બંધ થાય છે કે નથી પણ થતો; પરંતુ પરિગ્રહથી તો બંધ અવસ્થા થાય છે; તેથી શ્રમણો સર્વનો ત્યાગ કરે છે. જ્યાં સુધી મુનિ સર્વસ્વનો નિરપેક્ષ ત્યાગ ન કરે, ત્યાં સુધી તેની ચિત્તશુદ્ધિ યત્ન શકતી નથી; અને જ્યાં સુધી ચિત્ત અશુદ્ધ છે, ત્યાં સુધી કર્મકાય કેમ કરીને થાય ? પરિગ્રહ કરનારમાં આસક્તિ, આરંભ કે અસંયમ હોવાનાં જ. અને પરદ્રવ્યમાં જ્યાં સુધી રતિ છે,

ત્યાં મુધી મનુષ્ય કેમ કરીને આત્માનું પ્રસાધન કરવાનો ? કાળ અને ક્ષેત્ર વચ્ચેની કાંઈ શ્રમણ કાંઈ પરિગ્રહ સેવતો હોય, તોપણ તેણે એવી રીતે વર્તવું કે જેથી તેના સંયમનો છેદ ન થાય. તેનો પરિગ્રહ ગમે તેટલો અસ્પૃશ્ય હોય તોપણ તે નિર્વિદ્ધ તો હરગિજ ન હોવો જોઈએ; અસંયમીઓ જેની ધ્રુવ છા દરે તેવો ન હોવો જોઈએ; તથા મમતા, આરંભ અને હિંસાદિક ઉત્પન્ન કરનારો ન હોવો જોઈએ. મોક્ષની કામતાવાળાને તો દેહને લગતો જરા સરખો ખ્યાલ પણ થાય, તો પણ તેને માટે ને સંગ્રહ પ. છે; તેથી કરીને જિનેશ્વરોએ (દાતણ, સ્નાન વગેરે) શારીરિક સંસ્કારોનો પણ ત્યાગ ઉપદેશો છે. [પ્ર.૩, ૧૬-૨૪]

જૈનમાર્ગમાં મુમુક્ષુને નીચેની સાધનમામત્રી વિદિત છે : જેવું જન્મ્યું હોય તેવું પોતાનું (નમ્ર) શરીર; યુરુવચન; વિનય; અને સૂત્રાધ્યયન. જેને આ શોકની અપેક્ષા નથી, કે પરશોકની આસક્તિ નથી, જેના આહારવિહાર પ્રમાણુસર છે, તથા જે કથાપરહિત છે, તે જ શ્રમણ કહેવાય. જેનો આત્મા એવણુરહિત છે, તેને સદા ઉપવાસરૂપી તપ જ છે. શ્રમણો એ ઉપવાસની જ આકાંક્ષા કરે છે. આકાંક્ષા વિના, બિક્ષાથી જે કાંઈ તેઓ માગી લાવે છે, તે ખાધા છતાં તેઓ અનાહારી જ છે. શ્રમણને કેવળ દેહનો જ પરિગ્રહ છે; એ દેહમાં પણ તેને મમતાહિ નથી; તથા તેને તે પોતાની શક્તિ ચોર્યા વિના તપમાં જ ચોજે છે. શ્રમણ એક જ વાર ખાય છે; પેટ જીણું રાખીને ખાય છે; બિક્ષા માગતાં જેવું મળે તેવું ખાય છે; દિવસે જ ખાય છે; રસની

અપેક્ષા વિના ખાય છે; અને મલમાંસનો ત્યાગ કરે છે. બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય, યાત્રી ગયો હોય કે રોગગ્રસ્ત થયો હોય, તો તેવી અવસ્થામાં તેણે પોતાના મૂલ્ય ગુણોનો ઉચ્છેદ ન થાય તેવી રીતે, પોતાની શક્તિ કે અવસ્થાને યોગ્ય ચર્ચા કરવી. જે શ્રમણ પોતાના આહારવિહારમાં દેશ, કાળ, શ્રમ, શક્તિ અને શરીરની સ્થિતિ જોઈ-વિચારીને વરતે છે, તેને થોડામાં થોડું બંધન પ્રાપ્ત થાય છે. [પ્ર.૩,૨૭-૩૧]

શાસ્ત્રજ્ઞાન

જે એકાગ્ર હોય, તે શ્રમણ કહેવાય; અને જેને પદાર્થોનો નિશ્ચય હોય તે જ

એકાગ્ર થઈ શકે. પરંતુ અર્થોનો નિશ્ચય આગમથી થઈ શકે છે; માટે આગમજ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન સૌથી અગત્યનો છે. આગમ બણવા છતાં જો તત્ત્વાર્થમાં શ્રદ્ધા ન હોય, તો મુક્તિ ન મળે. તે જ પ્રમાણે, શ્રદ્ધા હોવા છતાં તે મુજબ સંયમ (આચરણ) ન હોય, તો નિર્વાણપ્રાપ્તિ ન થાય. અજ્ઞાની જે કર્મનો લાભો કે કરોડો બંધે ક્ષય કરી શકે, તે કર્મનો જ્ઞાની એક ઉચ્છ્વાસમાત્રમાં ક્ષય કરી નાખે છે. વળી, જેને દેહાદિમાં અણુમાત્ર આસક્તિ હોય, તે બધાં આગમો ભણ્યો હોય તોપણ સિદ્ધિ મેળવી ન શકે. પાંચ સમિતિઓ અને ત્રણ ગુણિઓથી સુરક્ષિત હોય, પાંચે ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ કરનારો હોય, કલાયોને છતનારો હોય, અને દર્શન તથા જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ હોય, તો તે શ્રમણ સંયમી કહેવાય. તેને સત્ત્વ કે બાંધવવર્ગ, સુખ કે દુઃખ, પ્રશંસા કે નિંદા, ઢેકું કે સોનું તથા શ્રવિત અને મરણ સમાન હોય છે. દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ત્રણેમાં જે

એકાગ્રતાએ પ્રયત્નશીલ હોય, તે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે; અને તેનું જ શ્રમણપણું પરિપૂર્ણ કહેવાય છે. બીજું દ્રવ્ય મળતાં જે અગ્નિની શ્રમણ મોહ, રાગ કે દ્વેષ પામે છે, તે વિવિધ ક્રોધોથી બંધાય છે. પરંતુ, જે શ્રમણ અન્ય દ્રવ્યમાં રાગ, દ્વેષ કે મોહ નથી પામતો, તે ચોક્કસ વિવિધ ક્રોધોનો હાથ કરી શકે છે. [અ.૨, ૩૨-૪]

સેવા-ભક્તિ જૈન સિદ્ધાંતમાં, શુદ્ધ ભાવવાળા અને શુભ ભાવવાળા એમ બે પ્રકારના શ્રમણો કહ્યા છે. તેમાં જે શુદ્ધ ભાવવાળા છે, તે જ કર્મબંધનથી રહિત (અનાસ્રવ) છે; બીજા બધા કર્મબંધનમાં જ છે. અર્દતાદિમાં ભક્તિ, તથા શાન્તિચ આચાર્યાદિ પ્રત્યે વત્સલતાવાળો શ્રમણ શુભ ભાવવાળો કહેવાય છે. જ્યાં મુધી પોતાની સરાગ અવસ્થા છે, ત્યાં મુધી સંતપુરુષોને વંદન-નમસ્કાર કરવાં; તેઓ સામા આવે ત્યારે જાભા થવું; તેમનું અનુસરણ કરવું વગેરે પ્રવૃત્તિનો શ્રમણને નિષેધ નથી. દર્યાન અને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો, શિષ્યો પ્રહણ કરવા, તેમનું પોષણ કરવું અને જિનેન્દ્રોની પૂજા વગેરેનો ઉપદેશ આપવો — એ સરાગ અવસ્થાવાળા મુનિ-ઓની ચર્ચા છે. બીજા જીવોને બાધા ન થાય તે રીતે અનુર્વિધ શ્રમણસંઘનાં સેવાદિ કરવાં, તે પણ સરાગ અવસ્થાવાળાની પ્રવૃત્તિ છે. પરંતુ, તેની સેવા કરવાને અર્થે અન્ય જીવવર્ગોને તકલીફ આપે, તો તે શ્રમણ નથી રહેતો. કારણકે, તેમ કરવું એ તો મૃદસ્થ આવકોનો ધર્મ છે. (સરાગીએ) મૃદસ્થધર્મ પાળના કે અતિધર્મ પાળના

જેનોની નિષ્કામ ભુદ્ધિથી સેવાદિ કરવાં. તેમ કરતાં થોડું-
 ઘણું કર્મબંધન થાય તો પણ વાંધો નહિ. રોગથી,
 ક્ષુધાથી, તૃષ્ણાથી કે અમથી પીડિત અમણને જોઈને સાધુએ
 યથાશક્તિ તેને મદદ કરવી. રોગી, યુગુ, તથા પોતાનાથી
 નાના કે મોટા અમણોની સેવાને અર્થે લૌકિક મનુષ્યો સાથે
 શુભભાવપૂર્વક બોલવા-ચાલવાનો પ્રસંગ પડે તેનો પણ
 નિબંધ નથી. આ બધી શુભભાવયુક્ત ચર્ચા અમણ કે
 મૃદુસ્થ માટે કલ્યાણકર છે. કારણકે, તેનાથી યથાક્રમે
 મોક્ષરૂપી પરમ સૌખ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અલગત, શુભ
 દેહી શકાય તેવો રોગ પણ પાત્રવિશેષે વિપરીત ફલ
 આપે છે; સમાન બીજ પણ જુદી જૂઠિમાં ભિન્ન પરિણામ
 પામે છે.

વળી, અહ્યજાનીએ બતાવેલાં વ્રત, નિયમ,
 અભ્યસન, ધ્યાન અને દાન આચરનારો પુરુષ પણ મોક્ષ નથી
 પામતો; માત્ર સુખરૂપ દેવ-મનુષ્ય-માત્ર પામે છે. જેમને
 પરમાર્થનું જ્ઞાન નથી, તથા જેમનામાં વિષયકપાય અધિક
 છે, તેવાઓની કરેલી દાનસેવા વગેરેને પરિણામે લલકો
 મનુષ્યભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. જે વિષયકપાયને શાસ્ત્રમાં
 પાપરૂપે જાણાયા છે, તેમાં બંધાયેલા પુરુષો મુક્તિ કેવી
 રીતે અપાવી શકે? તે જ પુરુષ મોક્ષરૂપી સુમાર્ગનો ભાગી
 થઈ શકે છે, જે પાપકર્મમાંથી ઉપરત થયો હોય, જે સર્વ
 ધર્મોમાં સમદષ્ટિવાળો હોય, તથા જે ગુણસમૂહનું સેવન
 કરનારો હોય. અશુભ ભાવોમાંથી વિરત થયેલા અને શુદ્ધ
 કે શુભ ભાવોવાળા પુરુષો ભોક્ષને તારી શકે છે; તેઓની
 સેવા કરનારો જરૂર ઉત્તમ સ્થાન પામે છે. [અ.૩,૪૫-૬૦]

વિનય

હિતમ પાત્રને જોઈ, ઊભા થવું, વંદન કરવું, વગેરે ક્રિયાઓ અવશ્ય કરવી.

કારણ કે, પોતાનાથી વધારે ગુણવાળાને આવતો દેખી ઊભા થવું, તેનો આદર કરવો, તેની ઉપાસના કરવી, તેનું પોપણ કરવું, તેને હાથ જોડવા, તથા તેને પ્રણામ કરવા એમ જિનોએ કહેલું છે. શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં નિપુણ તથા સંયમ, તપ અને જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ એવા શ્રમણોનો ખીખ શ્રમણોએ જીડી આદર કરવો, તેમની ઉપાસના કરવી, અને તેમને નમન કરવું. કેઈ શ્રમણ સંયમ, તપ અને શાસ્ત્રજ્ઞાનયુક્ત હોય, પરંતુ જો તેને જિનોએ જણાવેલા આત્માદિ પદાર્થોમાં શ્રદ્ધા ન હોય, તો તે શ્રમણ કહેવાવાને યોગ્ય નથી. જે મુનિ ભગવાનના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તનારા શ્રમણને દેખી, દ્વેષભાવથી તેની કેકડી કરે છે, અને તેના પ્રત્યે પૂર્વોક્ત વિનયાદિ ક્રિયાઓ નથી કરતો, તેનું ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે. પોતાનામાં ગુણ ન હોવા છતાં, પોતે શ્રમણ છે એટલા માટે જે મુનિ પોતાનાથી અધિક ગુણવાળા પાસેથી વિનયની આકાંક્ષા રાખે છે, તે અનંત સંસારનો ભાગી બને છે. તે જ પ્રમાણે શ્રમણપંથુમાં વધારે ગુણવાળા મુનિઓ કીન ગુણવાળા પ્રત્યે વિનયાદિ ક્રિયાઓ આચરે, તો તે જૂઠાણું આચરી ચારિત્રથી બ્રષ્ટ થાય છે.

જેને સૂત્રોનાં પદ અને અર્થનો નિશ્ચય થયો છે, જેના કપાયો શાંત થયા છે, અને જે સદાચારમાં પ્રવૃત્ત છે, તથા તપસ્થામાંય જે અધિક છે, એવો મુનિ પણ જો લૌકિક વ્યક્તિનો સંસર્ગ ન તરે, તો તે સંયમી થઈ શકતો નથી. પ્રવ્રજ્યા લઈને પણ જે

નિર્ગ્રંથ મુનિ ઐહિક કર્મોમાં મયેક્ષો રહે છે, તે ભક્તે સંયમ અને તપયુક્ત હોય, પણ તેન લૌકિક જ કહેવો જોઈએ. મારે, જે અમણને દુઃખમાંથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા હોય, તેણે સમાન ગુણવાળાની કે અધિક ગુણવાળાની સોગતમાં રહેવું. જૈનમાર્ગમાં રહીને પણ જેઓ પદાર્થનું સ્વરૂપ વિપરીત સમજીને એ જ તત્ત્વ છે એમ નિશ્ચય કરી બેસે છે, તે ભવિષ્યમાં અત્યંત દુઃખ ભોગવતા લાંબા કાળ સુધી બટકે છે. મિથ્યા આચરણથી સંહત, પદાર્થોના યથાર્થ સ્વરૂપના નિશ્ચયવાળો, અને પ્રશાંતચિત્ત એવો મુનિ પરિપૂર્ણ શ્રામણ્યવાળો છે, અને તે આ અક્ષળ સંસારમાં લાંબો વખત જીવતો નથી. [પ્ર.૩,૬૧-૭૩]

ખાંડ ૨ નો
પારમાર્થિક દષ્ટિબિંદુ

પ્રાર્તાવિક

એ દષ્ટિએ

નેમ મ્નેચ્છ લોકોને મ્નેચ્છ ભાષા
વિના કાંઈ સમજાવી શકાય નહીં, નેમ
સામાન્ય લોકોને વ્યવહારદષ્ટિ વિના પારમાર્થિક દષ્ટિ^૧
સમજાવવી અશક્ય છે. વ્યવહારદષ્ટિ અસત્ય છે; અને
શુદ્ધ પારમાર્થિકદર્શન જ સત્ય છે. ને જીવ પારમાર્થિક
દષ્ટિનું અવલંબન લે છે, તથા તે દષ્ટિએ જ જીવ-અજીવ,
પુણ્ય-પાપ, આસવ-સંવર, નિર્જરા, બધે અને મોક્ષ એ
નવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ સમજે છે, તે જ સમ્યક્દષ્ટિ જીવ દહેવાય.
પરમ ભાવમાં રિયન અધિકારીઓએ વસ્તુનું શુદ્ધ સ્વરૂપ
જણાવનાર પારમાર્થિક દષ્ટિની જ ભાવના કરવી જોઈએ.

— ૧. મૂળમાં તેને માટે ‘શુદ્ધ નય, નિશ્ચય નય, પારમાર્થિક
નય’ એવા શબ્દો છે. અનુવાદમાં બધે ‘પરમાર્થ’ દષ્ટિ કે
પારમાર્થિક દષ્ટિ એવા પ્રયોગ કાયમ રાખ્યો છે. નય એટલે
દષ્ટિ, દષ્ટિબિંદુ.

જેઓ અપર ભાવમાં રિયન છે, તેમને મારે જ વ્યાવહારિક દષ્ટિ છે. [સ.૮,૧૧-૩]

જે દષ્ટિ આત્માને અબદ્ધ, અસ્પૃષ્ઠ, અનન્ય, નિયત, અવિશેષ અને અસંયુક્ત જાણે છે, તે પારમાર્થિક દષ્ટિ છે. આત્મા નથી પ્રમત્ત (સંસારી) કે નથી અપ્રમત્ત (મુક્ત). વ્યવહારદષ્ટિએ, તેને જ્ઞાન છે, દર્શન છે અને ચારિત્ર છે, એમ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ, તેને નથી જ્ઞાન, નથી દર્શન કે નથી ચારિત્ર. તે તો માત્ર શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવ છે. જે માણસ આત્માને એ રૂપે જાણે છે, તે સમગ્ર જિનશાસ્ત્રને જાણે છે. [સ.૬-૭,૧૪-૫]

જેમ કેઈ દ્રવ્યાર્થી મનુષ્ય રાગને જાણે છે, તેનો નિશ્ચય કરે છે, તથા પછી તેની પ્રપત્નપૂર્વક સેવા કરે છે,

ક્યાં જડ દ્રવ્યરૂપ છે, કે તું જડ પદાર્થને ‘આ મારું છે,’ એમ કહે છે? જો જીવ જડ પદાર્થરૂપ બની શકતો હોય, કે જડ પદાર્થો એતનપણું પામતા હોય, તો એમ કહી શકાય કે, આ જડ પદાર્થો મારા છે. [સ.૧૭-૨૫]

જ્ઞાન અને
આચરણ

જ્ઞાની પુરુષ સર્વ પરભાવોને પર
જાણીને તેમનો ત્યાગ કરે છે. તેથી,
‘જાણવું એટલે ત્યાગવું,’ એમ નિયમથી

સમજવું. જેમ ભૌતિક વ્યવહારમાં કોઈ વસ્તુને પારકાની જાણી, માણસ તેનો ત્યાગ કરે છે, તેમ જ્ઞાની પણ સર્વ પરભાવોને પર જાણી, તેમનો ત્યાગ કરે છે. તે જાણે છે કે, મોહ વગેરે આંતરિક ભાવો કે આકાશ વગેરે બાહ્ય ભાવો મારા કોઈ પ્રકારે સંબંધી નથી. હું તો કેવળ એક, શુદ્ધ તથા હંમેશાં અકરૂણી છું; અન્ય પરમાણુમાત્ર પણ મારું નથી. [સ.૩૪-૮]

જેઓ અપર બાવમાં સ્થિત છે, તેમને માટે જ આવહારિક દષ્ટિ છે. [સ.૮,૧૧-૩]

જે દષ્ટિ આત્માને અબદ, અસ્પૃષ્ઠ, અનન્ય, નિમન, અવિશેષ અને અસંયુક્ત જાણે છે, તે પારમાર્થિક દષ્ટિ છે. આત્મા નથી પ્રગત (સંસારી) કે નથી અપ્રગત (મુક્ત). વ્યવહારદષ્ટિએ, તેને જ્ઞાન છે, દર્શન છે અને ચારિત્ર છે, એમ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ, તેને નથી જ્ઞાન, નથી દર્શન કે નથી ચારિત્ર. તે તો માત્ર શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવ છે. જે માણસ આત્માને એ રૂપે જાણે છે, તે સમગ્ર જિનશાસ્ત્રને જાણે છે. [સ.૬-૭,૧૪-૫]

જેમ કેઈ દુષ્કાર્થી મનુષ્ય રાગને જાણે છે, તેનો નિશ્ચય કરે છે, તથા પછી તેની પ્રયત્નપૂર્વક સેવા કરે છે, તેમ મોક્ષકામી પુરુષે જીવરાજને જ્ઞાની પુરુષો પાસેથી જાણી, તેનો નિશ્ચય કરી, તેનું સેવન કરવું જોઈએ. ત્યાં સુધી મોક્ષાદિ અંતરંગ કર્મમાં અને સરિરાદિ બહિરંગ 'નોકર્મ'માં અહ-મમ-ભુદ્ધિ છે, ત્યાં સુધી માણસ અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાનથી મોહિત થયેલી મતિવાળો તથા રાગ દ્વેષ વગેરે અનેક ભાવોયુક્ત મદ પુરુષ જ, પોતાની સાથે સંબદ્ધ કે અસંબદ્ધ એવાં શરીર, સ્ત્રીપુત્રાદિ, ધનધાન્યાદિ તથા ગ્રામ-નગરાદિ સચિત્ત, અચિત્ત કે મિશ્ર એવા પરદ્રવ્યમાં 'હું આ છું,' 'હું એમનો છું,' 'એ મારાં છે,' 'એ મારાં હતાં,' 'હું એમનો હતો,' 'એ મારાં થશે' તથા 'હું તેમનો થઈશ' એવા જૂઠાં વિકલ્પો કરે છે. પરંતુ સત્ય વસ્તુ જાણનારા સર્વજ્ઞ પુરુષોએ શુદ્ધ જ્ઞાનથી જાણ્યું છે કે, જીવ તો હંમેશાં ચૈતન્ય સ્વરૂપ તથા બોધવ્યાપાર (ઉપયોગ) રૂપી લક્ષણવાળો છે. તે

કયાં જડ દ્રવ્યરૂપ છે, કે તું જડ પદાર્થને ‘આ મારું છે,’ એમ કહે છે? જો જીવ જડ પદાર્થરૂપ બની શકતો હોય, કે જડ પદાર્થો ચેતનપણું પામતા હોય, તો એમ કહી શકાય કે, આ જડ પદાર્થો મારા છે. [સ.૧૭-૨૫]

જ્ઞાન અને
આચરણ

જ્ઞાની પુરુષ સર્વ પરભાવોને પર
જાણીને તેમનો ત્યાગ કરે છે. તેથી,
‘જાણવું એટલે ત્યાગવું,’ એમ નિયમથી

સમજવું. જેમ લૌકિક વ્યવહારમાં કોઈ વસ્તુને પારકાની જાણી,
માણસ તેનો ત્યાગ કરે છે, તેમ જ્ઞાની પણ સર્વ પરભાવોને
પર જાણી, તેમનો ત્યાગ કરે છે. તે જાણે છે કે, મોહ
વગેરે આંતરિક ભાવો કે આકાશ વગેરે બાહ્ય ભાવો
મારા કોઈ પ્રકારે સંબંધી નથી. હું તો કેવળ એક, શુદ્ધ
તથા હંમેશાં અરૂપી છું; અન્ય પરમાણુમાત્ર પણ મારું
નથી. [સ.૩૪-૮]

જીવ

મિથ્યા દૃષ્ટિએ આત્માને ન જાણતા, તથા આત્માથી બિન્ન વસ્તુને આત્મા કહેતા કેટલાક મૂઠ્ઠા લોકો (રાગદ્વેષાદિ) અધ્યવસાનને આત્મા માને છે; કે કર્મને આત્મા માને છે. ખીજા વળી તીવ્ર-મંદ પ્રભાવથી બિન્ન બિન્ન જાણતી રાગાદિ વૃત્તિઓની પરંપરાને જીવ માને છે. કેટલાક શરીરને જીવ માને છે. કેટલાક કર્મવિપાકને જીવ માને છે. કેટલાક તીવ્ર-મંદ ગુણોવાળી કર્મની શક્તિને જીવ માને છે. કેટલાક કર્મયુક્ત જીવને આત્મા માને છે. કેટલાક (આઠ પ્રકારનાં) કર્મોના સંયોગને જીવ માને છે. ખીજા પણ દુર્બુદ્ધિ લોકો આત્માનું બિન્ન બિન્ન વર્ણન કરે છે. તેઓ પરમાર્થવાદી નથી. [સ.૩૯-૪૩]

૭૫-૪૬નો

વિવેક

એ બધા અધ્યવસાનાદિ ભાવો ૪૬

દ્રવ્યના પરિણામથી નિષ્પન્ન થાય છે,

એમ કેવળજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. તેમને

હવે કેમ કરીને કહેવાય? આઠે પ્રકારનું કર્મ, કે જેને પરિણામે

પ્રાપ્ત થતું હજી દુઃખ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તે સર્વ ૪૬

દ્રવ્યરૂપ — પુદ્ગલમય — છે. અધ્યવસાન વગેરે ભાવો જ્યાં

હવના કહેલા છે, ત્યાં વ્યવહારદષ્ટિથી તેમ કહેવું છે, એમ

સમજવું. જેમ લસંકર બહાર નીકળ્યું હોય, તો પણ

વ્યવહારદષ્ટિથી રાજ બહાર નીકળ્યો એમ કહેવાય છે

તેમ. હવે તો અરસ, અરૂપ, અગ્રંથ, અસ્પર્શ, અવ્યક્ત

(ઇન્દ્રિયોને અજોયર), અશબ્દ, અશરીર, કોઈ પણ પ્રકારના

લિંગ (ચિહ્ન), આકૃતિ (સંસ્થાન) તથા બાંધ (સંહનન)

વિનાનો તથા ચેતનાગુણવાળો છે. તેને નથી રાગ, દ્વેષ

કે મોહ; પ્રમાદ વગેરે કર્મબંધનનાં દારો (પ્રત્યય) પણ તેને

નથી. જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મ, કે શરીર વગેરે નોકર્મ પણ

તેને નથી. જુદા જુદા ક્રમમાં વિકાસ પામેલો (કર્મની)

શક્તિઓનો સમૂહ, શુભાશુભ રાગાદિ વિકલ્પો, શારીરિક,

માનસિક કે વાચિક પ્રવૃત્તિઓ, કપાથોની તીવ્રતા, અતીવ્રતા

કે ક્રમહાનિ, જુદા જુદા દેહો, તથા મોહનીય કર્મની

ક્ષયવૃદ્ધિ અનુસાર આધ્યાત્મિક વિકાસક્રમરૂપી ગુણસ્થાનો^૧—

૧. ગુણ એટલે આત્માની સ્વાભાવિક શક્તિઓ; અને 'સ્થાન' એટલે તે શક્તિઓની તર-તમ-ભાવવાળી અવસ્થાઓ. આત્માના સહજ ગુણો હપરથી આવરણો ઓછા થતાં નય છે

એ બધાં પણ તેને નથી. કેમકે, તે બધાં જડ-પુદ્ગલ-
દ્રવ્યનાં પરિણામો છે. એ બધા બાવો વ્યવહારદષ્ટિથી
જીવના કહેવામાં આવે છે. એમની સાથે જીવનો સંબંધ
ક્ષીર અને નીરની ચેડે જાણવો. એટલે કે, તે બંને જેમ
એક બીજા સાથે મળેલાં દેખાય છે, છતાં દૂધનું દૂધપણું
જેમ પાણીથી જુદું છે, તેમ આ બધા બાવો જીવથી જુદા
છે. કારણ કે, જીવનો બોધરૂપ ગુણ જડ બાવો કે દ્રવ્યોથી
જુદો છે. કોઈ રસ્તે વટેમાર્ગીઓ હંમેશ લૂંટાના હોય, તો
વ્યવહારી શોધો કહે છે કે, ‘આ રસ્તો તો લૂંટાય છે.’
તે કે, કોઈ રસ્તો તો લૂંટાનો નથી. તેમ જીવમાં કર્મ
અને નોકર્મનો વર્ણ બેઈને, એ જીવનો વર્ણ છે એમ
વ્યવહારથી કહેવાય છે. ગંધ-રસાદિનું પણ તેમજ
સમજવું. સંસારસ્થ જીવને એ વર્ણોદિ હોય છે; સંસાર-
પ્રમુક્ત જીવને એ કશું નથી હોતું. સંસાર અવસ્થામાં
પણ એ વર્ણોદિ વ્યવહારદષ્ટિએ જ જીવના છે; વાસ્તવિક
નથી. તે અવસ્થામાં પણ જો તે વાસ્તવિક જ જીવના
હોય, તો સંસારસ્થ જીવો વર્ણોદિમુક્ત હરે; અને વર્ણોદિવાળા
હોવું એ તો જડ-પુદ્ગલ-દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. એટલે તે બેમાં
બેદ જ ન રહી. પછી તો નિર્વાણ પામેલો જીવ પણ
પુદ્ગલ દ્રવ્યથી જુદો કેમ કરીને થવાનો હતો? માટે સ્થૂલ
કે સૂક્ષ્મ બધા દેહો પુદ્ગલમય જડ કર્મથી નીપજ્યા હોઈ,
તેમને જીવ એવું નામ વ્યવહારદષ્ટિથી જ આપવામાં આવે
છે. [સ. ૪૪-૬૮]

ત્ય છે. તેમના વિગતવાર વર્ણન માટે જીવો આ માળાનું
‘અંતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક પા. ૧૭૨, ટિ. ૬.

કર્તા અને કર્મ

કર્મબંધનો
' પ્રકાર

ત્યાં સુધી અજ્ઞાની જીવ આત્મા અને
ક્રોધાદિ વિકાર ('આસ્રવ') એ એ વચ્ચેનો
તફાવત જાણતો નથી, ત્યાં સુધી તે

ક્રોધાદિમાં પ્રવર્તે છે. તેને કારણે કર્મોનો સંચય થાય છે.
સર્વજ્ઞોએ જીવને કર્મોનો બંધ એ પ્રકારે કહ્યો છે. પરંતુ,
જ્યારે જીવને આત્મા અને ક્રોધાદિ વિકારો વચ્ચેનો ભેદ
જણાય છે, સારે તેને બંધ નથી થતો. કારણકે, જીવ જ્યારે
વિકારોનું અશુચિપણું, (જડપણાગ્રાપી) વિપરીતપણું, અદ્રુવપણું,
અનિત્યપણું, અશરણપણું તથા દુઃખના કારણ-હોવાપણું
જાણે છે, સારે તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તે સમજે
છે કે, હું તો એક છું, શુદ્ધ છું, નિર્મળ છું, તથા
જ્ઞાન-દર્શનથી પૂર્ણ છું. મારે એ શુદ્ધ બાવમાં રિયત તથા
લીન થઈ, હું આ બધા વિકારોનો દાય કરું. [સ.૧૮-૭૪]

કર્મોના પરિણામને, તેમજ શરીરાદિ 'નોદર્ભ'ના પરિણામને આત્મા કરતો નથી એમ જે જાણે છે, તે જાણી છે. અનેક પ્રકારનું જડ બાતિક કર્મ, તથા તેનું અનત ફળ જાણ્યા પછી, જાણી પુરુષ એ પરદ્રવ્યનાં પરિણામોરૂપે જાતે પરિણમતો નથી; તેમને અરણ્ય કરતો નથી; કે તે-રૂપે ઉત્પન્ન થતો નથી. કારણકે, તે પોતાનાં અનંકવિધ પરિણામોને બિન જાણના હોય છે. [સ.૭૫-૯]

કર્મબંધનના પરંતુ, અનાદિ કાળથી પોતાની સાથે કારણ બંધાયેલા મોહનીય કર્મને કારણે, વાસ્તવિક રીતે શુદ્ધ અને નિરંજન એવો જીવ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિભાવ એવા ત્રણ બાવે પરિણામ પામતો આવ્યો છે; અને સામાન્ય રીતે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ એ ચાર જ કર્મબંધનનાં કારણ કહેવાય છે. અતત્ત્વમાં શ્રદ્ધા અને તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા એનું જ નામ 'મિથ્યાત્વ'; વિપયકપાયમાંથી અવિરમણ — અનિવૃત્તિ — તેનું જ નામ 'અવિરતિ' અથવા અમ્રંથમ; જીવનું જે ક્રોધાદિથી ક્ષુબ્ધિપાતળું તેનું જ નામ 'કપાય'; અને મન-વાણી-કાયાની સામ્ય કે કર્તવ્ય શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉત્સાહ તેનું જ નામ 'યોગ'. એ બધાંને કારણે કર્મ તરીકે બંધાવાને યોગ્ય પુદ્ગલદ્રવ્ય ('કાર્મણ્યવર્ગણાગત') જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મ * રૂપે પરિણમી જીવ સાથે બંધાય છે; અને એ બંધાવાને કારણે જીવ પાછો અજ્ઞાનાદિ ત્રિપરીત બાવોરૂપે પરિણમે છે. [સ.૧૩૨-૬] પરંતુ એ

* જુઓ પા. ૮૦, નોંધ ૧.

બધાં જડકર્મનાં પરિણામ છે, તેથી અચેતન છે. જેમ ચેતન્ય એ જીવથી અનન્ય છે, તેમ જડ એવાં ક્રોધ વગેરે પણ અનન્ય હોય, તે તો જીવ અને અજીવ બંને એકરૂપ થઈ જાય, અને જે જીવ તે જ અજીવ એવું કહેવાવારો આવે. [સ.૧૦૬-૧૫]

અલગતા, પુદ્ગલદ્રવ્ય જાતે કર્મભાવે પરિણામ પામી જીવ સાથે બંધાતું ન હોય, તો ચઢી સંસારના અબાવનો જ પ્રસંગ આવે; કે સાંખ્ય સિદ્ધાંતની રિયતિ આવીને ઊભી રહે. તે જ પ્રમાણે જીવ પણ જાતે ક્રોધાદિરૂપે પરિણામ પામી કર્મમાં બંધાતો ન હોય, તો તે અપરિણામી ઠરે અને હિપર મુજબ જ સંસારાભાવ વગેરે હોય આવીને ઊભા રહે. માટે, પુદ્ગલદ્રવ્ય જાતે પરિણામસ્વભાવી હોઈ જાતે જ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મરૂપે પરિણમે છે, અને તે જ પ્રમાણે જીવ પણ પોતે જ ક્રોધભાવે પરિણમી ક્રોધરૂપ થાય છે, એમ સમજવું જોઈએ. [સ.૧૧૬-૨૫] પરંતુ, તેમાં યાદ રાખવાનું એટલું કે, જ્ઞાનીના ભાવ જ્ઞાનમય હોય છે; તેથી કર્મોને કારણે ઊભા થતા વિભાવોને તે પોતાનાથી ભિન્ન માને છે; પરંતુ અજ્ઞાનીના ભાવ અજ્ઞાનમય હોય છે, તેથી કર્મથી થતા ભાવોને તે પોતારૂપ માની તે-રૂપે પરિણમે છે અને નહું કર્મબંધન પ્રાપ્ત કરે છે; પરંતુ જ્ઞાની નથી પ્રાપ્ત કરતો. [સ.૧૨૬-૩૧]

પારમાર્થિક દ્રષ્ટિ વ્યવહારદષ્ટિવાળા જ કહે છે કે જીવને કર્મ બંધાય તેમ જ સ્પર્શે છે; પરંતુ, શુદ્ધ દષ્ટિવાળા તો કહે છે કે, જીવમાં કર્મ નથી

જાંધાતું—રપરાતું, પરંતુ, એ ‘જાંધાતું’ અને ‘ન જાંધાતું’ એ જાંધા દષ્ટિઓના ઝબડા છે. આત્મા તો એ જાંધા વિકલ્પોથી પર છે; અને તે જ ‘સમયસાર’^૧ છે. એ ‘સમયસાર’ને જ સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાન કહી શકાય. [સ.૧૪૧-૪]

૧. ‘સમયસાર’ એટલે આ મંથ કે તેનો સિદ્ધાંત, અથવા ‘સમય’ એટલે આત્મા; અને તેનો સાર એટલે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ.

પુણ્ય-પાપ

શુભાશુભકર્મ : ભોક્ષી જાણે છે કે અશુભકર્મ જ
બંને અશુભ કુશીલ છે; અને શુભકર્મ સુશીલ છે.

પરંતુ શુભકર્મ પણ સંસારમાં જ

પ્રવેશ કરાવતું હોય, તો તેને સુશીલ કેમ કરીને કહેવાય ?
સોઢાની સાંકળ પણ માણસને જેમ બાંધે છે, તેમ સોનાની
ચણુ બાંધે છે. શુભ તેમજ અશુભ બંને કર્મ જીવને બાંધે
છે. પરમાર્થદ્રષ્ટિથી તો શુભ તેમજ અશુભ બંને કર્મો
કુશીલ જ છે. તેમનો સંસર્ગ કે રાગ ન કરવો. કુશીલ
હિપર રાગ કરનારનો વિનાશ ચોક્કસ છે. કુશીલ માણસને
ઐજાબ્યા બાદ તેનો સંસર્ગ કે રાગ જેમ ડાહ્યો માણસ
તળે છે, તેમ જ્ઞાની પુરુષો કર્મોનાં શીલ-સ્વભાવને જાણી,
તેમનો સંસર્ગ તળે છે અને સ્વ-ભાવમાં લીન થાય છે.

[સ.૧૪૫-૫૦]

શુદ્ધિમાં

વિશુદ્ધ આત્મા જ પરમાર્થ છે, મુક્તિ
છે, દેવગણના છે કે મુનિપણું છે.

તે પરમ સ્વભાવમાં સ્થિત થયેલા મુનિઓ નિર્વાણ
પામે છે. તે પરમાર્થમાં સ્થિત થયા વિના અજ્ઞાનીઓ જે
ઠાંઈ તપ કરે છે કે વ્રત ધારણ કરે છે, તે બધું મૂખોઈ જ
છે, એમ સર્વજ્ઞો કહે છે. પરમાર્થથી બહાર રહીને વ્રત,
શીલ, તપ વગેરે કરનારા નિર્વાણ પામી નથી શકતા.
પરમાર્થથી બહાર એવા તે અજ્ઞાનીઓ સાચો મોક્ષમાર્ગ ન
જાણતા હોવાથી, સંસારબંધનના હેતુરૂપ પુણ્યની જ ઇચ્છા
કરે છે. [સ.૧૫૧-૪]

પોતાં પાંડિતો પારમાર્થિક વસ્તુનો ત્યાગ કરી,
વ્યાવહારિકમાં પ્રવર્ત્યા કરે છે; પરંતુ પરમાર્થનો આશ્રય લઈને
યતિઓ કર્મનો ક્ષય કરી શકે છે. મેલ લાગવાથી વસ્તુનું સફેદ-
પણું જેમ ઢંકાઈ જાય છે, તેમ બિધ્યાત્વરૂપી મેલથી જીવનું
સમ્યગ્દર્શન આચ્છાદિત થઈ જાય છે; અજ્ઞાનરૂપી મેલથી
જીવનું સમ્યગ્જ્ઞાન આચ્છાદિત થઈ જાય છે; અને કપાયરૂપી
મેલથી જીવનું ચારિત્ર આચ્છાદિત થઈ જાય છે. જીવ
સ્વભાવે સર્વ-જ્ઞાન-દર્શી છે; પરંતુ પોતાની કર્મરેણથી ઢંકાઈ
જઈ, સંસારને પામી, કશું જાણતો નથી. [સ.૧૫૫-૬૩]

આસ્રવ

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ એ ચાર આસ્રવો જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મ બંધાવાનાં કારણો છે. પરંતુ જીવના રાગદ્વેષાદિ બાવો તેમનું પણ કારણ છે. તથા વસ્તુતાએ રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ જ આસ્રવો એટલેજ કર્મબંધનાં દાર છે. [સ.૧૬૪-૫]

જેને સમ્યગ્દર્શન થયું છે, તેવા જીવને આસ્રવ બંધ હોતા નથી; કારણ કે, જીવનો રાગાદિયુક્ત બાવ બંધનું કારણ છે. જેમ પાકું ફળ માડ ઉપરથી પડ્યા પછી ફરી ડાટ ચોંટતું નથી, તેમ જીવનો રા બાવ એક વાર ગળી ગયા પછી ફરી ઉદય પામતો. અજ્ઞાન અવસ્થામાં પૂર્વે આધેષાં કર્મો પણ તેને મારીના પિંડ જેવાં ચર્મ બધ છે અને કર્મશરીર રહે છે. [સ.૧૬૬-૯]

શુદ્ધકર્મ

વિશુદ્ધ આત્મા જ પરમાર્થ છે, મુક્તિ
છે, કેવળજ્ઞાન છે કે મુનિપણું છે.

તે પરમ સ્વભાવમાં સ્થિત થયેલા મુનિઓ નિર્વાણ
પામે છે. તે પરમાર્થમાં સ્થિત થયા વિના અજ્ઞાનીઓ જે
કાંઈ તપ કરે છે કે વ્રત ધારણ કરે છે, તે બધું મૂર્ખાઈ જ
છે, એમ સર્વજ્ઞો કહે છે. પરમાર્થથી બહાર રહીને વ્રત,
શીલ, તપ વગેરે કરનારા નિર્વાણ પામી નથી શકતા.
પરમાર્થથી બહાર એવા તે અજ્ઞાનીઓ સાચો મોક્ષમાર્ગ ન
જાણતા હોવાથી, સંસારબ્રમણના હેતુરૂપ પુણ્યની જ ઇચ્છા
કરે છે. [સ.૧૫૧-૪]

પોતાં પાંડિતો પારમાર્થિક વસ્તુનો ત્યાગ કરી,
વ્યાવહારિકમાં પ્રવર્ત્યા કરે છે; પરંતુ પરમાર્થનો આશ્રય લઈને
યતિઓ કર્મનો ક્ષય કરી લે છે. મેલ લાગવાથી વસ્તુનું સફેદ-
પણું જેમ ઢંકાઈ જાય છે, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી મેલથી જીવનું
સમ્યગ્દર્શન આચ્છાદિત થઈ જાય છે; અજ્ઞાનરૂપી મેલથી
જીવનું સમ્યગ્જ્ઞાન આચ્છાદિત થઈ જાય છે; અને કપાયરૂપી
મેલથી જીવનું ચારિત્ર આચ્છાદિત થઈ જાય છે. જીવ
સ્વભાવે સર્વજ્ઞાન-દર્શી છે; પરંતુ પોતાની કર્મરજથી ઢંકાઈ
જઈ, સંસારને પામી, કશું જાણતો નથી. [સ.૧૫૫-૬૩]

આસ્રવ

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ એ ચાર આસ્રવો જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મ બંધાવાનાં કારણો છે. પરંતુ જીવના રાગદ્વેષાદિ ભાવો તેમનું પણ કારણ છે. તેથી વસ્તુતાએ રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ જ આસ્રવો એટલે કે કર્મબંધનાં દ્વાર છે. [સ.૧૬૪-૫]

જેને સમ્યગ્દર્શન થયું છે, તેવા જીવને આસ્રવ કે બંધ હોતા નથી; કારણ કે, જીવનો રાગાદિયુક્ત ભાવ જ બંધનું કારણ છે. જેમ પાકું ફળ માડ ઉપરથી તૂટી પડ્યા પછી ફરી ઝીંટે ચોંટતું નથી, તેમ જીવનો રાગાદિ ભાવ એક વાર ગળી ગયા પછી ફરી ઉદય પામતો નથી. અજ્ઞાન અવસ્થામાં પૂર્વે ગાંધિલાં કર્મો પણ તેને માટે માટીના પિંડ જેવાં થઈ જાય છે અને કર્મશરીરને વળગી રહે છે. [સ.૧૬૬-૯]

જ્ઞાની અને આગળ જણાવેલા મિથ્યાત્વાદિ ચાર
બંધ આસ્રવો ઉદયમાં આવી જીવના જ્ઞાન
અને દર્શનને રાગાદિ (અજ્ઞાન) બાવો

રૂપે પારણુભાવે છે, ત્યારે જ તે અનેક પ્રકારનું કર્મ બાંધે છે.
જ્યાં સુધી જીવનો જ્ઞાનગુણ હીન એટલે કે સંકપાય હોય છે,
ત્યાં સુધી તે વિપરીત પરિણામે પામ્યા કરે છે. પરંતુ
જ્યારે તે કપાયોનો ત્યાગ કરી સમ્યક્ત્વને પામે છે, ત્યારે
વિભાવ પરિણામે યતાં બંધ પડી, કર્મબંધન નથી થતું.
[સ.૧૭૦-૨]

જેમ બાળક સ્ત્રી પોતે હોવામાત્રથી પુરુષને ઉપભોગ્ય
થતી નથી, પરંતુ તે જ જ્યારે તરુણી થાય છે, ત્યારે
(રાગાદિયુક્ત) પુરુષને બાંધે છે; તેમ પહેલાં બાંધેલાં કર્મ
જ્યારે રૂક્ષોન્મુખ થાય છે, ત્યારે જીવના નવા રાગાદિ
બાવ અનુસાર સાત કે આઠ^૧ કર્મરૂપે આગામી બંધ થાય
છે. પરંતુ રાગાદિનો અભાવ હોય, તો પૂર્વકર્મ હોવા-
માત્રથી નવું કર્મબંધન કરી શકતાં નથી. સમ્યગ્દર્શન-
વાળાને રાગ, દ્વેષ અને મોહ ન હોવાથી પૂર્વકર્મ નવા
બંધતો હેતુ યતાં નથી. જેમ પુરુષે બાંધેલો આહાર,
ઉદરાગ્નિથી સંયુક્ત થાય તો જ માંસ, વસા અને રુધિરાદિ
બાવોરૂપે પરિણમે છે, તેમ જે જીવો રાગાદિ અવસ્થાયુક્ત
છે, તેઓનાં પૂર્વકર્મ જ અનેક પ્રકારનું નવું કર્મ બાંધે છે;
જ્ઞાનીનાં નહિ. [સ.૧૭૩-૮૦]

૧. જુઓ પા. ૮૦, નોં. ૧. આયુષકર્મ જીવનનું
એક જ વખત બંધાય છે તેથી સાત.

૬

સંવર

ચેતનામાં ચેતના રહેલી છે; ક્રોધાદિમાં કશી ચેતના નથી. ક્રોધમાં જ ક્રોધ છે; ચેતનામાં કાંઈ ક્રોધ નથી. તે પ્રમાણે આઠ પ્રકારનાં કર્મ અને શરીરરૂપ 'નોકર્મ'માં પણ ચેતના નથી; કે ચેતનામાં કર્મ કે નોકર્મ નથી. આનું નામ અવિપરીત જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાન બ્યારે જીવને થાય છે, ત્યારે તે રાગાદિબાવોરૂપે પરિણમતો નથી. જેમ સુવર્ણને ગમે તેટલું તપાવીએ તો પણ તે સુવર્ણપણું તજતું નથી, તેમ જ્ઞાની કર્મોના ઉદયથી ગમે તેટલો તપાસમાન થાય, તો પણ જ્ઞાનીપણારૂપ સ્વભાવને છોડતો નથી. જ્ઞાની પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણે છે; પરંતુ અજ્ઞાની અજ્ઞાનાંધકારમાં દૂભેલો હોઈ, આત્મસ્વરૂપને ન જાણતો હોવાથી રાગાદિને જ આત્મારૂપ જાણે છે. [સ.૧૮૧-૬]

સાચો સંવર આત્માને આત્મા વડે પાપપુણ્યરૂપી પ્રકૃતિઓમાંથી રોકી, પોતાના દર્શન-જ્ઞાનરૂપી સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ, અન્ય વસ્તુઓની ઇચ્છામાંથી વિરત થઈ, જે સર્વસંગનો ત્યાગ કરી, આત્માને આત્મા વડે ધ્યાવે છે; તથા કર્મ-નોકર્મનું ધ્યાન ન કરતાં પોતાના એકત્વનું જ ચિંતન કરતો, અનન્યમય તથા દર્શન-જ્ઞાન-મય થાય છે; તેવો માણસ કર્મરહિત શુદ્ધ આત્માને શાંત પામે છે. [સ.૧૮૭-૯]

આત્માના રાગાદિ ભાવોનું કારણ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ અને યોગ એ ચાર અધ્યવસાનો છે. જ્ઞાનીમાં એ હેતુઓનો અભાવ હોવાથી તેને આસ્રવ-નિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે; આસ્રવ ન હોવાથી તેને કર્મનો નિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે; કર્મના અભાવથી તેને નોકર્મ એટલે કે શરીરનો નિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે; અને નોકર્મના નિરોધથી સંસારનો નિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે. [સ.૧૯૦-૨]

નિર્જરા

જ્ઞાની અને
ભોગ

જ્ઞાની પુરુષ ઇદ્રિયો વડે (પૂર્વકર્મવશાત)
જડ—ચેતન દ્રવ્યોનો જે ઉપભોગ કરે
છે, તે સર્વ તેને નિર્જરાનું (કર્મક્ષયનું)

નિમિત્ત થાય છે. તે દ્રવ્યોનો ઉપભોગ કરતાં જે સુખદુઃખ
થાય છે, તેને તે અનુભવે છે. પોતાનું ફળ આપ્યા બાદ તે
કર્મ ખરી નામ છે. જેમ કુશળ વૈદ ચિકિત્સાપૂર્વક વિપતે
ખાવા છતાં મરણ પામતો નથી, તેમ પૂર્વકર્મોનું પ્રાપ્ત
થયેલું ફળ જ્ઞાની ભોગવે છે, છતાં તેમાં બંધાતો નથી.
જેમ કંટાળાપૂર્વક મલ પીતો પુરુષ મત્ત થતો નથી, તેમ
દ્રવ્યોના ઉપભોગમાં અરત જ્ઞાની પણ બંધાતો નથી.
કોઈ પુરુષ વિષયો સેવવા છતાં, તેમને વસ્તુતાએ નથી
સેવતો હોતો; અને કોઈ પુરુષ વિષયો સેવતો ન હોવા છતાં
વસ્તુતાએ સેવતો હોય છે : દાસ ધરનું બધું કામકાજ કરે

છે, છતાં મનમાં જાણે છે કે પોતે ઘરનો સ્વામી નથી તેમ. [૧૬૩-૭]

‘જાનીઓએ કર્મનાં પરિણામ વિવિધ કહ્યાં છે; પરંતુ તે કર્મોને કારણે થતા ભાવ એ મારા સ્વભાવરૂપ નથી; હું તો એક ચેતનસ્વરૂપ છું. રાગ એ તો જડ કર્મ છે; તેને પરિણામે આ રાગભાવ પેદા થાય છે. પરંતુ તે કાંઈ મારો ભાવ નથી. હું તો એક ચેતનસ્વરૂપ છું,’ એ પ્રકારે જાની વસ્તુનું તત્ત્વ જાણતો હોવાથી વિવિધ ભાવોને કર્મનાં પરિણામ જાણી તજે છે. જેનામાં રાગનો અંશમાત્ર છે, તે ભણે શાસ્ત્રો જાણતો હોય, તો પણ આત્માને જાણતો નથી. અને આત્માને જાણતો નથી એટલે તે અનાત્માને પણ જાણતો નથી, પછી તેને જાની કેમ કરીને કહવાય? [સ.૧૬૭-૨૦૨]

આત્મામાં કર્મને નિમિત્તે થતા બધા વિભાવોને તજીને, સ્વભાવભૂત ચેતનરૂપી નિયત, સ્થિર અને એક ભાવને જ પ્રસન્ન કરે. બધાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાવ જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન^૧ — એ બેદો દૂર થઈ, એક જ પદ બાકી રહે છે, તે જ પરમાર્થ છે. તેને પ્રાપ્તિને માણસ નિર્વૃત્ત

૧. જ્ઞાનના એ પાંચ પ્રકારો માટે જુઓ આ માળાનું ‘અતિમ ઉપદેશ’ પુસ્તક, પા. ૧૬૮, ટિ. ૧. આત્મા ઉપરથી વિશિષ્ટ આવરણો દૂર થતાં તે બધાં જ્ઞાનો પ્રગટે છે. તેમાં મતિજ્ઞાન એટલે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન; શ્રુતજ્ઞાન એટલે શાસ્ત્રાદિ મારફત થતું જ્ઞાન; અવધિજ્ઞાન, અને મનઃપર્યાવજ્ઞાન એ વિશિષ્ટ શક્તિથી પ્રાપ્ત થતાં (દૂરના પદાર્થ જાણવા, બીજાના મનનું ચિંતન જાણવું ઇત્યાદિ) વિશિષ્ટ જ્ઞાનો છે; કેવલજ્ઞાન એટલે શુદ્ધ આત્માનું નિર્મલજ્ઞાન : સર્વ વસ્તુઓનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન.

થાય છે. એ પદને જ્ઞાનગુણવિહીન પુરુષો મને તે સાંધન કરવા છતાં પામતા નથી. તારે જે કર્મપરિમોક્ષ જોઈતો હોય, તો તું તે પદને જ સ્વીકાર; તે પદમાં જ નિત્ય રત થા; તેમાં જ નિત્ય સંતુષ્ટ થા, તથા એનાથી જ તૃપ્ત રહે. તો તને ઉત્તમ સુખ પણ પ્રાપ્ત થશે. આત્માને જ પોતાનું નિશ્ચિત ધન જાણતો જ્ઞાની પરદ્રવ્યને પોતાનું શાનો કહે ? જે પરદ્રવ્ય મારું હોય, તો હું તેના જેવો જડ બની જાઉં; હું તો જ્ઞાતા જ છું, મારે બીજા કોઈ પરદ્રવ્યનો પરિગ્રહ મારે ન હોય. બસે ને તે છેદાઈ જાય, બેદાઈ જાય, હરાઈ જાય, નાશ પામે કે મને તેમ ચાલી જાય, તો પણ તે પરદ્રવ્ય મારું નથી જ. જ્ઞાની અપરિગ્રહી તથા અનિચ્છ હોવાથી ધર્મને પણ ઇચ્છતો નથી, તેમ અધર્મને પણ નથી ઇચ્છતો; ખાનપાન પણ નથી ઇચ્છતો, તેમ સર્વ ભાવોને પણ નથી ઇચ્છતો. પોતાના શાયકભાવમાં નિયત એવો તે સર્વત્ર નિરાલસ્ય રહે છે. [સ.૨૦૩-૧૪]

પ્રાપ્ત થતા ભોગોમાં તેને હેયજીવિ છે, અને અનાગત ભોગોની તેને કાંક્ષા નથી. પોતામાં કર્મને નિમિત્તે થતા તથા સમયે સમયે વિનાશ પામતા વેદ-વેદક ભાવોને તે જાણે છે; પણ કદી તેમની કાંક્ષા નથી કરતો. અંધ અને ઉપભોગનાં નિમિત્ત એવાં સંસાર તથા દેહવિપયક અધ્યવસાનોમાં જ્ઞાનીને રાગ થતો નથી. જેમ સોનું ફીચડમાં પડી રહેવા છતાં કટાનું નથી, તેમ જ્યાં દ્રવ્યોમાં રાગ વિનાનો જ્ઞાની કર્મોની મધ્યમાં હોવા છતાં લેપાતો નથી. પરંતુ, સર્વ દ્રવ્યોમાં રાગવાળો અજ્ઞાની કાદવમાં પડેલા લોઢાની જેમ કર્મરજથી લેપાય છે. સંખ વિવિધ

જડ-ચેતન કે મિશ્ર દ્રવ્યો ખાય છે છતાં તેનો ચ્વેતભાવ કાળો થતો નથી; તેમ જડ-ચેતન કે મિશ્ર દ્રવ્યો ભોગવતા જ્ઞાનીનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાનમાં પરિણમતું નથી. પરંતુ એ જ શંખ પોતે જ ચ્વેતભાવ છોડી કૃષ્ણભાવને પામે છે, ત્યારે તેનું શુક્લત્વ દ્વર થાય છે; તેમ જ્ઞાની પણ જ્યારે જ્ઞાનદ્રવ્યભાવનો ત્યાગ કરી અજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે, ત્યારે અજ્ઞાનતાને પામે છે. [સ.૨૧૫-૨૩]

સમ્યગ્દષ્ટિની આખ્યા જેમ કેઈ પુરુષ આશ્ચરિકાના હેતુથી રાજાને સેવે, તો તે રાજા પણ તેને વિવિધ સુખોત્પાદક ભોજો આપે છે; તેમ જે જીવ સુખનિમિત્તે કર્મરજ સેવે છે, તેને તે વિવિધ સુખોત્પાદક ભોજો આપે છે. પરંતુ તે જ પુરુષ આશ્ચરિકાને નિમિત્તે રાજાને ન સેવે, તો તે પણ તેને સુખોત્પાદક ભોજો ન આપે; તેમ જે સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષ વિષયાર્થે કર્મરજને સેવતો નથી, તેને તે પણ સુખોત્પાદક વિવિધ ભોજો આપતી નથી. [સ.૨૨૪-૭]

સાત પ્રકારના ભય^૧ ન હોવાથી જે નિર્ભય બન્યો છે, તે નિઃશંક જીવ સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

કર્મબંધન કરાવનાર મોહના કારણરૂપ મિથ્યાત્વાદિ ચાર પાદ^૨ને જે છંદી નાખે છે, તે નિઃશંક આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

૧. આ લોક, પરલોક, વેદના, અરક્ષા, અગ્નિ, મરણ અને અકરમાત — એ સાતના ભય.

૨. જુઓ પા. ૧૦૨.

કર્મફળો તથા સર્વ પ્રકારના ધર્મોની જે કાંક્ષા નથી કરતો, તે નિષ્કાંક્ષ શુદ્ધ સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

સર્વ પદાર્થોના ધર્મોમાં જે શુદ્ધિપ્રસાદ નથી કરતો, તે નિર્વિચિકિત્સ આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

સર્વ ભાવોમાં જે અસંમૂહ છે, તથા યથાર્થ દષ્ટિવાળો છે, તે અમૂહ આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

સિદ્ધીની ભક્તિયુક્ત તથા આત્માના સર્વ વિ-ધર્મોનો વિનાશક એવો આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

ઉન્માર્ગે જતા પોતાના આત્માને જે માર્ગે સ્થાપિત કરે છે, તે આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

મોક્ષમાર્ગનાં સાધક એવાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ઉપર જે વાતસત્ય રાખે છે, તે આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

જિનેશ્વરોના જ્ઞાનની આરાધના કરનારો જે શુદ્ધ વિદ્યાશ્રી રથમાં એસી મનોરથમાર્ગોમાં વિચરે છે, તે શુદ્ધ સમ્યગ્દષ્ટિ છે. [સ.૨૨૬-૩૬]

. બંધ

બંધનું સાચું
કારણ

કોઈ પુરુષ શરીરે તેલ ચોળા, ધૂળવાળા
જગામાં ગિબો રહી, શસ્ત્રાદિથી તાડ,
કેળ, વાંસ વગેરે જડ-ચેતન પદાર્થોની

ઠાપાકૂપી વગેરે કરે, તો તેને શરીરે રજ કેમ ચોટે
તે વિચારો. તે રજ તેની કાયચેષ્ટાને કારણે નહિ,
પણ તેના શરીર ઉપરની તેલની ચીકટને કારણે તેને
શરીરે ચોટી, એ વાત સ્પષ્ટ છે. એ પ્રમાણે મિથ્યાદષ્ટિ જીવ
અનેક પ્રકારની કાય-મનની ચેષ્ટાઓ કરતો રાગાદિ
બાવોને કારણે કર્મરજથી લેપાય છે. પેલા હિંદુઓના
શરીર ઉપર તેલની ચીકાસ ન હોય, તો તેને જેમ તેની
કાયચેષ્ટામાત્રથી ધૂળ ચોટે નહિ, તેમ સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષ
અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરે, તો પણ તે રાગાદિબાવયુક્ત ન હોય
તો તેને કર્મરજ ન ચોટે. [સ.૨૩૭-૪૬]

જે એમ માને છે કે, 'હું બીજાની હિંસા કરું છું, તથા બીજા મારી હિંસા કરે છે,' તે મૂઢ અને અજ્ઞાની છે. જ્ઞાની તેનાથી બિલકો હોય છે. જિનેશ્વરોએ કહ્યું છે કે, આયુષકર્મના ક્ષય થયે જીવોનું મરણ થાય છે. તું જો તેઓનું આયુષકર્મ હરતો ન હોય, તો તેમનું મરણ તેં કેમ કરીને કર્યું? તે જ પ્રમાણે બીજાએ પણ તારું મરણ કેમ કરીને કર્યું? વળી, જે એમ માને છે કે, 'હું બીજા જીવોને જિવાડું' છું, તથા બીજા જીવો મને જિવાડે છે,' તે પણ મૂઢ અને અજ્ઞાની છે. કારણકે, આયુષકર્મના ઉદયથી જીવ જીવે છે, એમ સર્વજ્ઞોએ કહ્યું છે. તું જો તેઓને આયુષકર્મ આપતો ન હોય, તો તેં તેમને કેમ કરીને જિવાડ્યા, કે બીજાઓએ તને કેમ કરીને જિવાડ્યો? તે જ પ્રમાણે બધા જીવ પોતપોતાના શુભાશુભ કર્મને કારણે સુખી કે દુઃખી થાય છે. તું જો તેઓને શુભાશુભ કર્મ આપી શકતો ન હોય, તો તેં તેમને સુખી કે દુઃખી કેમ કરીને કર્યા, કે બીજાઓએ તને સુખી કે દુઃખી કેમ કરીને કર્યો? માટે, 'હું બીજાને મારું છું, જિવાડું છું કે સુખીદુઃખી કરું છું' એવી જે તારી શુદ્ધિ કે અધ્યવસાય છે, તે મિથ્યા છે; અને તારી તે મૂઢમતિથી તું શુભાશુભ કર્મ બાંધે છે. જીવો મરે કે ન મરે, પરંતુ, મારવા-ન મારવાનો જે અધ્યવસાય કે શુદ્ધિ છે, તે જ વાસ્તવિક રીતે બાંધતું કારણ છે. તે જ પ્રમાણે જૂઠું, ચોરી, અવહનચર્ધ, અને પરિગ્રહની બાજતમાં પણ સમજાવું. અધ્યવસાય વસ્તુને અવલંબીને થાય છે, તથા એ અધ્યવસાયથી — અને નહિ કે વસ્તુથી — જીવને બાંધે થાય છે. [સ.૨૪૭:૫]

પશુભાવ, નરકભાવ, દેવભાવ, મનુષ્યભાવ તેમજ અનેકવિધ પાપ, પુણ્ય, ધર્મ, અધર્મ, જડ, ચેતન, સ્તોક, અને અસ્તોક એ બધા ભાવોરૂપે જીવ પોતાના અધ્યવસાનથી થાય છે. એ અધ્યવસાન જેમનામાં નથી, તે બધા મુનિઓ શુભાશુભ કર્મથી લેપાતા નથી. [સ.૨૬૬-૭૦]

હુદ્ધિ, વ્યવસાય, અધ્યવસાન, મતિ, વિજ્ઞાન, ચિત્ત, ભાવ, પરિણામ — એ બધા શબ્દો એકાર્થક સમજવા. [સ.૨૭૧]

પારમાર્થિક દષ્ટિ આ પ્રમાણે વ્યાવહારિક દષ્ટિજિંદુનો પારમાર્થિક દષ્ટિજિંદુથી પ્રતિષેધ થાય છે. જે મુનિઓ પારમાર્થિક દષ્ટિજિંદુનું અવલંબન કરે છે, તેઓ નિર્વાણ પામે છે. કાંઈ માણસ જિનવરોએ ઉપદેશોનાં મત, સમિતિ, શુભિ, શીલ, તપ વગેરે આચરતો હોય, અને છતાં મિથ્યાદષ્ટિ અને અજ્ઞાની જ હોય, તો તે મુક્ત થવાનો નહિ. શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ ઉપર જેને શ્રદ્ધા નથી, અને તેથી મોક્ષતત્ત્વની જેને શ્રદ્ધા નથી, એવો અમવ્ય પુરુષ શાસ્ત્રોનો ગમે તેટલો પાક કરે, પણ તેથી તેને કાંઈ લાભ થતો નથી. કારણ કે, તે કામકામી જીવ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રુચિ વગેરે જે કાંઈ કરે છે, તે ભોગનિમિત્તે કરે છે; કર્મના ક્ષય નિમિત્તે નહિ. વ્યવહારમાં તો આચારાંગાદિ શાસ્ત્રોને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે; જીવંદિને દર્શન^૧ કહેવામાં આવે છે; અને જીવવગોની રક્ષાને ચારિત્ર કહેવામાં આવે

૧. 'દર્શનનો આશ્રય — વિષય — હોવાથી દર્શન'. — દી.કા.

છે; પરંતુ, વાસ્તવિક રીતે આત્મા એ જ મારું જ્ઞાન છે; આત્મા એ જ મારું દર્શન અને ચારિત્ર છે; આત્મા એ જ મારું પયખખાણું છે; તથા આત્મા એ જ મારો સંવર અને યોગ છે. [સ.૨૭૨-૭]

જેમ શુદ્ધ સ્ફટિકમણિ પરિણામસ્વભાવી હોવા છતાં પોતાની મેળે લાલ વગેરે રંગોરૂપે નથી પરિણમતો; કે પોતાની મેળે લાલ વગેરે રંગોરૂપે પરિણમવાનું નિમિત્ત નથી થતો; પરંતુ તેની પાસે બીજી કોઈ રંગિત વસ્તુ આવે, તો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપથી વ્યુત થઈ, તે વસ્તુના રંગરૂપે તે પરિણમે છે; તેમ શુદ્ધ આત્મા પોતે પરિણામસ્વભાવી હોવા છતાં, પોતાની મેળે રાગાદિ ભાવોરૂપે નથી પરિણમતો; કે પોતાની મેળે રાગાદિ પરિણામનું નિમિત્ત નથી થતો; પરંતુ પરદૈવ્ય એવું જે જડકર્મ, તે રાગાદિરૂપે પરિણમી આત્માના રાગાદિભાવોનું નિમિત્ત થાય છે; અને (શુદ્ધ સ્વભાવથી વ્યુત થનારો અવિવેકી) આત્મા તે રાગાદિ ભાવોરૂપે પરિણમે છે. આત્મા પોતે પોતાની મેળે રાગ, દ્વેષ, મોહ કે ક્રોધ વગેરે ભાવો કરતો નથી; નથી તે ભાવોનો તે કર્તા નથી. જે વિવેકી પુરુષ સ્વ-સ્વભાવ જાણે છે, તે કર્મોદયને નિમિત્તે થતા ભાવોને પોતાનાથી પર જાણી, તે-રૂપે પરિણમતો નથી — તેમને પોતાના માનનો નથી — તે તેમનો માત્ર જ્ઞાતા રહે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની તે રાગાદિને પર ન જાણે તો તેમને પોતારૂપ માને છે, કે તે-રૂપે પરિણમે છે, તે ફરી પણ બધાય છે. એટલે કે, જે આત્મા

રાગ, રૂપ, કૃપાયાદિરૂપી જડ કર્મ ઉદયમાં આવતાં સ્વભાવચ્યુત થઈ, તે કર્મના ઉદય નિમિત્તે થતા રાગાદિ-ભાવોને પોતારૂપ માની તે-રૂપે પરિણમે છે, તે ફરી પાછાં રાગાદિ પરિણામો ઉપજાવનારાં જડ કર્મો બાંધે છે. [સ.૨૭૮-૮૨]

આત્મા બંધનો આ ઉપરથી જણાશે કે, કર્મબંધનનું કર્તા નથી. કારણ રાગાદિ છે; અને રાગાદિનું કારણ વસ્તુતાએ કર્મોનો ઉદય કે પરદ્રવ્ય છે; જ્ઞાની આત્મા પોતે નહિ. શાસ્ત્રમાં અપ્રતિક્રમણ અને અપ્રત્યાખ્યાનના ભાવ અને દ્રવ્ય એમ બે ભેદો બતાવ્યા છે,^૧ તેથી પણ એ જ સિદ્ધ થાય છે કે, આત્મા પોતે રાગાદિ ભાવોનો કર્તા નથી. “શાસ્ત્રમાં દરેક દોષને દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે રૂપે બતાવ્યો છે, તેનો અર્થ જ એ કે, જીવગત કોઈ પણ વિભાવદોષ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ પરદ્રવ્ય છે. જેમકે, ભાવ-અપ્રતિક્રમણ દોષનું કારણ દ્રવ્ય-અપ્રતિક્રમણ છે. જો જીવ પોતે જ પોતાના રાગાદિ વિભાવોનું કારણ હોય, તો દરેક દોષના ‘દ્રવ્ય’ અને ‘ભાવ’ એવા ભેદ પાડવાનો અર્થ ન રહે; ઉપરાંત બીજો દોષ એ

૧. બાલ જડ પદાર્થ — વિષય — એ ‘દ્રવ્ય’ છે; અને તેનાથી થતો જીવગત રાગાદિભાવ એ ‘ભાવ’ છે. પૂર્વે અનુભવેલા વિષયનો અત્યાગ — તેમાં મમતા, એ દ્રવ્ય-અપ્રતિક્રમણ છે; અને તે વિષયના અનુભવથી થયેલા ભાવોમાં મમતા — તેનો અત્યાગ — એ ભાવ-અપ્રતિક્રમણ છે. ભાવિ વિષયોના અનુભવથી થવાના ભાવોમાં મમતા તે ભાવ-અપ્રત્યાખ્યાન.

પણ આવે કે, આત્મા પોતે જ રાગાદિ વિભાવોનું કારણ હોય, તો તે નિલ હોવાથી હંમેશ તેમ કરતો જ રહે; એટલે કદી સુકિતનો જ પ્રસંગ ન આવે.”^૧ માટે, રાગાદિ વિભાવોનું કારણ દ્રવ્યકર્મ છે કે નો પરદ્રવ્ય છે. નો અવિવેકી આત્માને વિવેકજ્ઞાન નથી, અને તેથી નો પરદ્રવ્યમાં અને તેને નિમિત્તે થયેલા ભાવોમાં અહં-મમત્વ-ભુદ્ધિ રાખે છે, તે ફરી પાછો નવાં કર્મો બાંધે છે. પરંતુ નો વિવેકીને વિવેકજ્ઞાન થયું છે, તે પરદ્રવ્યનેર પોતાનાથી ભિન્ન માને છે; તથા તેમાં રાગાદિ કરતો નથી, તેથી તેને નિમિત્ત થતા દોષોનો પણ પોતાને કર્તા માનતો નથી. [સ.૨૮૬-૭] જ્યાં સુધી આત્મા ‘દ્રવ્ય’ અને ‘ભાવ’ એમ બંને પ્રકારે પરદ્રવ્યનું પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન નથી કરતો, અને પોતાના કેવળ સ્વરૂપમાં સ્થિત નથી થતો, ત્યાં સુધી તે નવું કર્મ બાંધે જ નામ છે. [સ.૨૮૭-૫]

૧. અષ્ટરણનો ભાગ મૂળમાં નથી.

૨. મૂળમાં આધાકર્મિક અને આદેશિક એવા દોષિત અન્નના પ્રકારોનો નિર્દેશ છે.

મોક્ષ

કોઈ પુરુષ બહુ લાંબા વખતથી કેદમાં પુરાયો હોય, અને પોતાના બંધનનો તીવ્ર કે મંદ સ્વભાવ, તેમજ તેનો કાળ બરાબર જાણતો હોય; પરંતુ જ્યાં સુધી તે પોતાના બંધનને વંશ રહી, તેનો છેદ ન કરે, ત્યાં સુધી તે લાંબા વખતે પણ છૂટો ન થઈ શકે. તે જ પ્રમાણે કોઈ માણસ પોતાના કર્મબંધનનો પ્રદેશ, સ્થિતિ, પ્રકૃતિ તેમજ પ્રભાવ^૧ (અનુભાગ) જાણતો હોય, તોપણ તેટલા માત્રથી તે તેમાંથી છૂટી ન શકે. પરંતુ તે જ માણસ જે રાગાદિ દ્વર કરી શુદ્ધ થાય, તો તેમાંથી છૂટી શકે છે. માત્ર બંધનો વિચાર કરવાથી તેમાંથી છુટાય નહિ; તેને માટે તો બંધનો તેમજ આત્માનો સ્વભાવ જાણી, બંધની વિરક્ત થવું જોઈએ; ત્યારે કર્મમાંથી છુટાય. [સ.૨૮૮-૯૩]

૧. તેમના અર્થ માટે જુઓ પા. ૭૭, નોં. ૧.

વિવેક

હવે અને અંધને, દરેકનાં બિન્ન બિન્ન લક્ષણો બરાબર જાણી પ્રજ્ઞાસ્પી છરી વડે જુદાં પાડવામાં આવે, તો જ તે છૂટાં થાય. પછી, અંધને છેદી છૂટો પાડી નાખવો અને આત્માને મદલ્ય કરવો. આત્માને કેવી રીતે મક્કી શકાય? જેમ પ્રજ્ઞા વડે તેને જુદો પાડ્યો, તેમ પ્રજ્ઞા વડે જ તેને મદલ્ય કરવો. જેમકે : 'જે ચેતનસ્વરૂપ છે, તે હું છું; જે દષ્ટા છે, તે હું છું; જે જ્ઞાતા છે, તે હું છું; બાકીના જે બધા બાવો છે, તે મારાથી બિન્ન છે.' શુદ્ધ આત્માને જાણનારો ડાહ્યો પુરુષ, સર્વ બાવોને પરકીય જાણ્યા બાદ, તેમને કેવી રીતે પોતાના માને ? [સ.૨૬૪-૨૦૦]

‘અમૃતકુંભ’

જે માણસ ચોરી વગેરે અપરાધો કરે છે, તે ‘મને કોઈ પકડશે’ એ પ્રમાણે શંકિત થઈને લોકમાં ફરે છે. પરંતુ જે અપરાધી નથી, તે નિઃશંક થઈને જનપદમાં ફરે છે. તેમ, જે હું સાપરાધ હોઉં, તો પકડાઈશ-અંધાઈશ એવી શંકા થાય; પરંતુ જે હું નિરપરાધ હોઉં, તો પછી હું નિર્ભય છું; કેમકે મને કોઈ બાંધવાનું નથી. સંસિદ્ધિ, રાધ, સિદ્ધિ, સાધિત, આરાધિત, એ શબ્દો એકાર્થક છે. રાધ એટલે શુદ્ધ આત્માની સિદ્ધિ--પ્રાપ્તિ. જેને એ નથી, તે આત્મા અપ-રાધ (યુક્ત) એટલે કે સાપરાધ છે. પરંતુ જે નિરપરાધ અથવા રાધયુક્ત છે, તે નિર્ભય છે. ‘હું શુદ્ધ આત્મા છું.’ એવું તે નિઃશય જાણતો હોવાથી, શુદ્ધાત્મસિદ્ધિથી આરાધના તેને હંમેશા દાયકું, એ શુદ્ધાત્મસિદ્ધિ વિનાની (જૂના પ્રાચરિતાદિ ગ્રંથોમાં કહેલી)

જે શુદ્ધિ કે સાધના છે, તે વિપકુલ જ છે; ત્યાં સુધી તે બધામાં કર્તૃત્વશુદ્ધિ છે, ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ નથી જ. શુદ્ધ આત્મા તે બધાથી રહિત — પર — છે. તેમાં સ્થિત થવું એ જ સાચી આરાધના છે. પેલી બધી કહેવાતી શુદ્ધિ કે સાધના વિનાની શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ, તે જ અમૃતકુલ છે. [સ.૩૦૧-૭]

૧. વ્યવહારસૂત્રમાં કહેલું છે કે, 'પ્રતિકમલ (કંદેલા દોપનું નિરાકરણ); પ્રતિસરણ (સમ્યક્ત્વાદિગુણોમાં પ્રેરણ); પ્રતિહરણ (મિથ્યાત્વ-રાગાદિ-દોષોનું નિવારણ); ધારણ (ચિત્તરિધરીકરણ); નિવૃત્તિ (વિપયક્રયાઓમાંથી ચિત્તનું નિવર્તન); નિદ્રા (ચેતાની શામે દોષપ્રકટન); ગર્હા (ગુરુની શામે દોષપ્રકટન); અને શુદ્ધિ (પ્રાયશ્ચિત્તાદિ વડે વિશુદ્ધિકરણ) — એ બધાં અમૃતકુલ છે; અને તેથી જલદી દશા એ વિપકુલ છે.' પરંતુ, અહીં તો પારમાર્થિક દૃષ્ટિને અવલંબીને પ્રતિકમલાદિને જ વિપકુલ કહ્યાં છે. કારણકે, ત્યાં સુધી એ બધું કરવાપણું કે, તે કરવાની કર્તાપણાની શુદ્ધિ છે, ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપની અપ્રાપ્તિ જ છે. અને ત્યાં શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ નથી, ત્યાં તે સ્થિતિને અમૃતકુલ શી રીતે કહેવાય? અસંભવ. તે ઉપરથી એમ નથી કહેવાતું કે, એ પ્રતિકમલાદિની જરૂર નથી. તે બધાંની જરૂર તો છે જ; પરંતુ તેમાં જ ફૃતાર્થતા નથી — એ બાબત ઉપર ભાર દેવા જ મૂળમાં આ રીતે કથન કર્યું છે.

સર્વવિશુદ્ધજ્ઞાન .

આત્માનું કર્તૃત્વ
શી રીતે ?

કોઈ પણ દ્રવ્ય, પોતે જુદા જુદા
ગુણોવાળાં જે પરિણામો પામે છે,
તેમનાથી ભિન્ન નથી હોતું. . જેમ

મોનું પોતાનાં કકું વગેરે પરિણામોથી ભિન્ન નથી હોતું
તેમ. તે પ્રમાણે, જીવ તથા અજીવ દ્રવ્યનાં જે પરિણામો
સૂત્રમાં જનાવ્યાં છે, તે પરિણામોથી તે તે દ્રવ્ય અન્ય નથી.
આત્મા બીજા કશાથી ઉત્પન્ન નથી થયો; તેથી તે કોઈ
અન્યનું કાર્ય નથી. તે જ પ્રમાણે તે બીજા કોઈને
ઉત્પન્ન કરતો નથી; તેથી કોઈ બીજાનું કારણ નથી. તેથી,
વસ્તુતાએ જીવને જડ કર્મનો કર્તા કહેવો એ સંભવતું નથી;
છતાં આપણે નિયમથી જોઈએ છીએ કે, કર્મને કારણે
કર્તા (આત્મા) વિવિધ ભાવોરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે; અને
કર્તાના ભાવોને કારણે કર્મો જ્ઞાનાવરણીયાદિરૂપે ઉત્પન્ન

થાય છે; એ સિવાય બીજી કાઈ રીતે તેમની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ પણ નથી. તો તેનો ખુલાસો શો ?

એ વાત સાચી છે કે, આત્મા પ્રકૃતિ (એટલે કે કર્મ અને તેનાં ફળ)ને કારણે? વિવિધ વિભાવોરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે કે નાશ પામે છે; તે પ્રમાણે પ્રકૃતિ પણ આત્માના તે વિભાવોને કારણે (જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મરૂપે) ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનને લીધે આત્મા પ્રકૃતિ અને તેનાં ફળોમાંથી અહં-મમ-શુદ્ધિનો ત્યાગ નથી કરતો, ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાની, મિથ્યાદષ્ટિ અને અસંયમી રહે છે; તથા ત્યાં સુધી તેને તે કારણે નવાં કર્મો બંધાતાં રહી, તેનો સંસાર વધતો જાય છે. પરંતુ, જ્યારે વિવેકશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, તે અનંત કર્મફળોમાંથી અહં-મમ-શુદ્ધિ તજી દે છે, ત્યારે તે વિમુક્ત, સાયક, દર્શક અને મુનિ (એટલે કે મંયત) થાય છે. [સ.૩૦૬-૧૫]

અજ્ઞાની પ્રકૃતિસ્વભાવમાં રિપત થઈને કર્મફળ ભોગવે છે; પરંતુ જ્ઞાની હૃદયમાં આવેલ કર્મફળને જાણે છે, પણ ભોગવતો નથી. સાપ ગોળવાળું બળ્થું દૂધ રોજ પીવા છતાં જોમ ઝેરી મટતો નથી, તેમ અજ્ઞાની સારી પેટે શાસ્ત્રો બળ્થવા છતાં પ્રકૃતિનેરે ત્યાગતો નથી. પરંતુ, નિર્વેદયુક્ત બનેલો જ્ઞાની કર્મનાં સારાંમાદાં અનેકવિધ ફળ

૧. મૂળ અર્થમ્ છે. ‘અજ્ઞાનથી તેને અને તેનાં પરિણામને પેતારૂપ માનીને’. — દીક્ષા

૨. ‘કર્મને અને કર્મફળને’. ‘ત્યાગતો નથી’, એટલે કે તેમાંથી અહં-મમ-શુદ્ધિ ત્યાગતો નથી. — દીક્ષા

જાણે છે, પણ તેમાં અહ-મમ-શુદ્ધિ ન કરતો હોવાથી તેમને ભોગવતો નથી. જેમ નેત્ર સારાનરસા પદાર્થો - જુએ છે, પણ તેથી તેમનું કર્તાભોક્તા નથી; તેમ જ્ઞાત્રી પણ બંધ, મોક્ષ, કર્મનો ઉદય અને કાય (નિર્ગરા) જાણે છે; પરંતુ તેમાં અહ-મમ-શુદ્ધિ ન હોવાથી તેમને કરતો-ભોગવતો નથી.^૧ [સ.૩૧૬-૨૦] વસ્તુસ્વરૂપનું જેમને જ્ઞાન નથી, એવા અજ્ઞ લોકો પરદ્રવ્યને પોતાનું કદીને બન્ને વ્યવહાર કરે; પરંતુ જ્ઞાત્રી પુરુષ તો જાણે છે કે, તેમાં પરમાણુમાત્ર પણ માત્ર નથી. મિથ્યાદષ્ટિવાળો માણસ જ પરદ્રવ્યને પોતાનું માની (રાગદ્વેષમોદરૂપે પરિણમે છે અને એ રીતે કર્મબંધનો) કર્તા થાય છે.

વાસ્તવિક રીતે જ આત્મા કર્મ અને કર્મફળોનો કર્તા હોય, તો આત્માનો કદી મોક્ષ જ ન થાય. સામાન્ય જનમુદાય એમ માને છે કે, દેવ, મનુષ્ય, વગેરે પ્રાણીઓનો કર્તા વિષય છે. તે જ પ્રમાણે જો શ્રમણોને મને આત્મા પણ કર્તા હોય, તો પછી લોકોની પે? તે શ્રમણોનો પણ મોક્ષ નહિ સંભવે; કારણ કે, (વિષય તેમજ આત્મા નિત્ય હોવાથી) દેવ-મનુષ્યાદિ લોક સરજતો જ રહેવાનો. [સ.૩૨૧-૩]

૧. જ્ઞાન થયું એટલે તરત મુક્તિ નથી થઈ જતી. પ્રારબ્ધ-કર્મો ભોગવવાં જ પડે છે; પરંતુ જ્ઞાત્રી તે તે કર્મોના ઉદયને પોતાનાથી ભિન્ન જાણી, તેમાં અહ-મમ-શુદ્ધિ નથી કરતો; તેથી તેને નવાં કર્મોના બંધ નથી થતો; કે તેમનું સુખદુઃખ તેને નથી વસતું.

આત્મા સર્વથા પરંતુ તે હિપરથી આત્માને સર્વથા
અકર્તા નથી અકર્તા માનવો એ પણ હીક નથી.
આત્માને સર્વથા અકર્તા દરાવવા

દુષ્ટનારો (સાંખ્ય) વાદી આત્મામાં અજ્ઞાનથી પણ
મિથ્યાત્વાદિ વિભાવો નથી થતા એમ મનાવવા દલીલ કરે
છે કે : “ મિથ્યાત્વ નામનું જડ કર્મ આત્મામાં મિથ્યાત્વથી
વિભાવ ઉત્પન્ન કરે છે એમ માનશો, તો અચેતન પ્રકૃતિને
ચેતન જીવના મિથ્યાત્વભાવની કર્તા માનવી પડશે. એ
દોષ ટાળવા જો એમ કહો કે, જીવ પોતે મિથ્યાત્વભાવયુક્ત
નથી થતો, પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થાય છે,
તો પુદ્ગલ દ્રવ્ય મિથ્યાત્વયુક્ત થશે; જીવ નહિ થાય. અને
એ તો તમારા શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. એ દોષ ટાળવા એમ
કહો કે, જીવ અને પ્રકૃતિ બંને મળીને પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં
મિથ્યાત્વ કરે છે, તો પણ બંનેએ તે મિથ્યાત્વ ક્યું હોવાથી
બંનેને તેનું ફળ ભોગવવું પડશે; અને જડ દ્રવ્ય ફળનો
ભોક્તા કેમ કરીને બને ? માટે એમ જ માનવું થોડું છે કે,
જીવ કે પ્રકૃતિ કોઈ પુદ્ગલ દ્રવ્યનું મિથ્યાત્વ કરતાં નથી;
પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતે જ સ્વભાવથી મિથ્યાત્વ આદિ ભાવરૂપે
થાય છે. એ જ વસ્તુ સાચી પણ છે. કર્મ જ બધું કરે
છે; કર્મ જ આપે છે, અને કર્મ જ બધું લઈ લે છે.
જીવો તો અકારક છે. જ્ઞાન, અજ્ઞાન, સૂતું, જાગવું, સુખ,
દુઃખ, મિથ્યાત્વ, અસંયમ, ચારે ગતિમાં ભ્રમણ તથા બીજા
પણ જો કોઈ શુભ કે અશુભ ભાવ છે, એ બધું કર્મ વડે જ છે;
જીવ તો અકર્તા જ છે. તમારામાં જ આચાર્યપરંપરાગત
એવી શ્રુતિ નથી કે, પુરુષવેદ નામનું કર્મ સ્ત્રીની અભિલાષા

કરે છે; અને સ્ત્રીવેદ નામનું કર્મ પુરુષની અભિલાષા કરે છે ? માટે કોઈ જીવ અગ્રહણ્યારી જ નથી; કર્મ જ કર્મની ઇચ્છા કરે છે. તે જ રીતે પરધાત નામનું કર્મ બીજાને મારે છે; તેથી કોઈ જીવ હિંસક નથી; કારણ કે કર્મ કર્મને મારે છે. ” આ પ્રમાણે કેટલાક શ્રમણો સાંખ્યસિદ્ધાંત પ્રમાણેનો મત પ્રરૂપે છે. તેમને મતે પ્રકૃતિ જ બધું કરે છે; અને આત્મા તો અકર્તા જ છે. [સ.૩૩૨-૪૦]

તે જ સાંખ્યવાદી વળી આગળ કહે છે : “ ઉપર કહેલા દોષો ટાળવા સારુ તમે એમ કહો કે, ‘ આત્મા, આત્મા વડે જ આત્માને રાગાદિભાવ યુક્ત કરે છે; એટલે અચેતન દ્રવ્ય ચેતન દ્રવ્યમાં પરિણામ કરે છે એમ કહેવું નહિ પડે. ’ તો તેમાં પણ ઘણા દોષ છે. કારણ કે તમારા મતમાં આત્માને નિત્ય, અને અસંખ્ય પ્રદેશોવાળો જણાવ્યો છે. તેવી વસ્તુને હીન કે અધિક કાંઈ કરી શકાય નહિ. વળી, તમારે મતે આત્મા ગાયક છે અને જ્ઞાનસ્વભાવમાં સ્થિત છે; તો પછી તે પોતાની મેળે પોતામાં પરિણામો કેમ કરીને કરી શકે ? ” [સ.૩૪૧-૪]

સાંખ્યવાદીને આ બધા આક્ષેપોનો અને ફલીસોનો જવાબ જવાબ સ્વાદ્વાદ છે. આત્માને નયોં કર્તા કે નયોં અકર્તા માનવા જતાં કદી નિરાકરણ આવવાનું નથી. માટે એમ જ કહેવું હીક છે કે, આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવે અવસ્થિત હોવા છતાં, કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા મિથ્યાત્વ આદિ ભાવોના જ્ઞાનકાળમાં, અનાદિકાળથી જ્ઞેય અને જ્ઞાનના વિવેકજ્ઞાનની ચન્ધતાથી,

પરને આત્મા જાણનાર, તથા ખાસ કરીને અજ્ઞાનરૂપ પરિણામેના કરનાર હોવાથી તેને કર્તૃત્વ છે. અને એ ત્યાં સુધી કે, જ્યાં સુધી જ્ઞેય અને જ્ઞાનના વિવેકજ્ઞાનની પૂર્ણતાથી આત્માને જ આત્મા જાણનાર બની અથવા ખાસ કરીને જ્ઞાનરૂપ જે પરિણામ તે રૂપે જ પરિણમી, કેવળ જાતા બની, તેને સાક્ષાત્ અકર્તાપણું પ્રાપ્ત થાય.^૧

ક્ષણિકવાદીને એ જ પ્રમાણે સ્વાદ્વાદથી ક્ષણિક-
જવાબ વાદીઓના આક્ષેપ પણ દળી રહે છે.
જીવના પર્યાયો બદલાતા જાય છે એ

વાત સાચી છે; પરંતુ અમુક અંશ તો કાયમ જ રહે છે. તેથી જે આત્માને ભોગવે છે, તેણે જ પૂર્વે તે કર્મ કર્યું હતું એમ એકાંતિક કથન કરવું, કે તેણે નહોતું જ કર્યું એમ એકાંતિક કથન કરવું, એ કીક નથી. પર્યાયોની અપેક્ષાએ જોવા જાઓ, તો ભોગવનારો જીવ કરનારો નથી જ; અને છતાં દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જોવા જાઓ, તો કરનારો જીવ જ આત્માને ભોગવે છે. મારે, જે જીવ કરે છે, તે જ નથી ભોગવતો, પરંતુ અન્ય કરે છે અને અન્ય ભોગવે છે, એમ કહેનાર મિથ્યાદષ્ટિ અને અજ્ઞાન છે. [સ.૩૪૫-૮]

૧. આ ફકરો મૂળમાં નથી. દીક્રકાર અમૃતદેવ આ. સ્થળે તેને ઉમેરે છે. તે જ પૂર્વાપર સંબંધ કંઈકે ઘટી શકે છે. આ પછીના ભાગોમાં પણ અનુવાદમાં મૂળની વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા અથવા પૂર્વાપર સંબંધ જણાવવા દીક્રકારોનાં વાક્યોમાંથી ઘણા ઉમેરા કર્યા છે. ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આવા અસંબંધ ભાગોને કર્તાએ પૂર્વપરપરાથી ચાલતા આવેલા સ્થાનોના અંશમાં કરી લીધેલા ઉમેરા જ ગણવા જોઈએ.

આત્મા પરદ્રવ્યનો જેમ ખડી ધર વગેરેને ધોળાં કરે
જ્ઞાતા પણ નથી છે; પરંતુ તેથી તે ધર વગેરે પરદ્રવ્યની
કે તે ધર વગેરે પરદ્રવ્યરૂપ નથી બની
જતી; તે તો પોતે પોતારૂપ જ રહે છે; તેમ આત્મા જે
અન્ય દ્રવ્યને બાણે છે, ને અન્ય દ્રવ્યનો કે તે અન્ય
દ્રવ્યસ્વરૂપ નથી બની જતો; તે તો પોતે પોતારૂપ જ
રહે છે. તે જ પ્રમાણે આત્મા જે અન્ય દ્રવ્યને જીએ
છે, કે ત્યાગે છે કે શ્રદ્ધે છે, તે-રૂપ નથી બનતો; પરંતુ
પોતે પોતારૂપ જ રહે છે. જેકે વ્યવહારમાં એમ
કહેવાય છે કે, ખડી પોતાના સ્વાભાવથી ધર વગેરેને
ધોળાં કરે છે; તે જ પ્રમાણે જીવ પોતાના ભાવથી
પરદ્રવ્યને બાણે છે, જીએ છે, તગે છે કે શ્રદ્ધે છે એમ
કહી શકાય. [સ.૩૫૬-૬૫] પરંતુ, પરમાર્થદૃષ્ટિએ તો
આત્માને પરદ્રવ્યનો શાયક, દર્શક, કે ત્યાગક ન કહી
શકાય. કેમકે, પરદ્રવ્યને અને આત્માને કશો સંબંધ જ
નથી. જેમ ચાંદની પૃથ્વીને ઉલ્લસક કરે છે; પરંતુ તેથી
ચાંદનીને પૃથ્વી સાથે કાંઈ દેવા-દેવા નથી, તેમ જ્ઞાનો
સ્વભાવ હોઈ અન્ય દ્રવ્યનો તેમાં પ્રતિભાસ પડે, તેથી
આત્માને પરદ્રવ્યનો શાયક ન કહી શકાય. તે તો પોતે
જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે; પરદ્રવ્યને અને તેને કશો સંબંધ નથી.
[સ.૩૫૬-૬૫]

આત્મામાં રાગાદિ ઉપરની વસ્તુ આચારની દૃષ્ટિએ
નથી વિચારીએ. મિથ્યાદર્શન, જ્ઞાન અને
ચારિત્ર કંઈ અચેતન વિષયોમાં નથી; કે

જેથી વિષયોમાં કાંઈ કરવાનું હોય; કે અચેતન કર્મમાં પણ નથી; કે જેથી તેમાં કાંઈ કરવાનું હોય; કે અચેતન શરીરમાં નથી; કે જેથી તેમાં કાંઈ કરવાનું હોય. જીવના જે ગુણો છે, તે પરદ્રવ્યમાં ક્યાંથી હોય ? તેથી, જ્ઞાની વિષયાદિમાં રાગાદિ નથી શોધતો. આત્માના અજ્ઞાનમય પરિણામથી જ રાગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે અજ્ઞાનનો અભાવ થાય, ત્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને વિષયોમાં રાગાદિ નથી થતા. આમ વસ્તુતાએ રાગાદિ ભાવો વિષયોમાં પણ નથી; અને સમ્યગ્દષ્ટિમાં પણ નથી. એટલે કે, તે છે જ નહિ. જીવની અજ્ઞાન અવસ્થામાં તે છે. તે કાંઈ જીવદાં દ્રવ્ય નથી કે જીવદાં દ્રવ્યમાં રહેલા નથી; તે તો જીવના અજ્ઞાનભાવથી થાય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ થઈને તત્ત્વદષ્ટિથી જીવો, તો કાંઈ નથી. બીજું દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં કાંઈ પરિણામ ન નિપજતી શકે; બધાં દ્રવ્ય ચેતાના સ્વભાવ અનુસાર પરિણામ પામે છે. તેથી એમ માનવું કે, પરદ્રવ્ય જીવમાં રાગાદિ ઉત્પન્ન કરે છે, એ પણ ખોટું છે. આત્માના રાગાદિ એ તેનાં જ અશુદ્ધ પરિણામ છે; તેથી પરદ્રવ્ય ઉપર ક્રોધ કરવો નકામો છે. જેમકે, પુદ્ગલ દ્રવ્યો નિંદા કે સ્તુતિનાં વચનોરૂપે પરિણામે છે; પરંતુ તેમને સાંભળીને તું શા માટે ખુશ થાય છે કે ગુસ્સે થાય છે ? અને શા માટે માને છે કે તને કાંઈ કહ્યું ? પુદ્ગલદ્રવ્ય ભક્તે શુભાશુભ શબ્દરૂપે પરિણમ્યું; પરંતુ તે જો તારાથી અન્ય છે, તેમ તારાથી તેના ગુણો પણ ભિન્ન છે, તો પછી તને શું થયું, જેથી તું મૂર્ખ ગુસ્સે થાય છે ? તે શુભાશુભ શબ્દ તને નથી કહેવા આવતો કે તું મને સાંભળ; તેમ તારો આત્મા શ્રોત્રેન્દ્રિયગોચર થયેલા શબ્દને મહત્ત્વ

કરવા પણ નથી જતો. તે જ પ્રમાણે શુભાશુભ રૂપ પણ તને કહેવા નથી આવતું કે, તું મને જો; નેતું જ શુભાશુભ ગંધ, રસ, સ્પર્શ, ગુણ કે દ્રવ્યનું પણ છે. અક્ષયત્ત, એ તો વસ્તુસ્વભાવ છે કે, દરેક ઇન્દ્રિયના વિષય તે તે ઇન્દ્રિયના જોયર તો જરૂર બનવાના; તેમ કરતાં તેમને રાક્ષી શકાવાના નહિ. પરંતુ મૂઠ મનુષ્ય તે બધામાં ઉપશાંત રહેવાને બદલે તે-તે વિષયોને અદ્યક્ષ કરવાની દાક્ષિ કરે છે. તેનામાં કલ્યાણરૂપ વિવેકબુદ્ધિથી જ નથી. દીપકનો સ્વભાવ છે કે ઘટપટાદિને પ્રકાશવાં; તે પ્રમાણે જ્ઞાનને સ્વભાવ છે કે જોયને જાણવું. પરંતુ, જોયને જાણવા માત્રથી જ્ઞાનમાં વિકાર થવાનું કાંઈ કારણ નથી. જોયને જાણીને તેને બહુજૂરું માની આત્મા રાગી દ્વેષી ઇત્યાદિ થાય છે તે જ અજ્ઞાન છે, અને તે જ કર્મબંધનની જડ છે. માટે પૂર્વે કરેલાં શુભાશુભ અનેક પ્રકારનાં કર્મમાંથી એટલે તેને કારણે થતા ભાવોમાંથી આત્માને તું છોડાવ; અર્થાત્ તેમને પોતાનાથી પર માની, તેમાં અહં-મમ-બુદ્ધિ કરવાને બદલે સ્વ-સ્વભાવમાં સ્થિત થા. તેનું નામ જ પ્રતિક્રમણ છે. તે જ પ્રમાણે આગામી કર્મ કે તેના કારણજૂત ભાવોમાંથી જાતને છોડાવવી તેનું નામ જ પ્રત્યાખ્યાન છે; તથા વર્તમાન દોષમાંથી જાતને છોડાવવી — તેનું નામ જ આશોચના છે. આમ ત્રણ કાળ સંબંધી કર્મોથી આત્માને બિજ જાણવો, અદ્વેષ અને અનુભવવો એ જ સાચું પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન અને આશોચના છે. અને એ જ વાસ્તવિક ચારિત્ર છે. [સ.૩૬૬-૮૬]

અજ્ઞાન

શુદ્ધ જ્ઞાનથી અન્ય જે બાવ, તેમાં

અદ-મમ-શુદ્ધિ તેનું નામ જ અજ્ઞાન.

તેના બે પ્રકાર છે : કર્મચેતના અને કર્મફલચેતના. જ્ઞાનથી અન્ય બાવોમાં એવું અનુભવવું કે, ‘આને હું કરું છું’ એ કર્મચેતના; અને એવું અનુભવવું કે ‘આને હું બોગવું છું’ એ કર્મફલચેતના. એ બંને અજ્ઞાનચેતના છે અને મંત્રારનું બીજ છે. જે પુરુષ પૂર્વકાલમાં અજ્ઞાનભાવથી કરેલાં કર્મનાં ફોતેને સ્વામી ધર્મને નથી બોગવતો, તથા પોતાના વાસ્તવિક આત્મસ્વરૂપમાં જ તૃપ્ત રહે છે, તેવો સર્વ-કર્મ-સંન્યાસી તેમજ સર્વ-કર્મ-ફલ-સંન્યાસી પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. તે જ્ઞાન એટલે શાસ્ત્રગત જ્ઞાન નહિ; એ શ્રેયો તો અચેતન છે; તે કશું જાણતા નથી; માટે જ્ઞાન અન્ય છે અને શાસ્ત્ર અન્ય છે. તે જ પ્રમાણે શબ્દ, રૂપ, વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ પણ જ્ઞાન નથી; કારણ કે તે બધાં પણ કશું જાણતાં નથી; તે જ પ્રમાણે કર્મ, ધર્મ, અધર્મ, કાલ અને આકાશ એ પણ જ્ઞાન નથી; અધ્યવસાન પણ જ્ઞાન નથી; કારણ કે તે તો અચેતન છે. આત્મા પોતે જ જ્ઞાન છે. જ્ઞાન જ્ઞાયકથી અભિન્ન છે; આત્મા અને જ્ઞાન એક છે. એ આત્મા જ સમ્યગ્દષ્ટિ, સંયમ, શાસ્ત્રજ્ઞાન, ધર્મ, અધર્મ, કે સંન્યાસ એ બધું છે; હજારા પુરુષો તેને જ અદલ્ય કરે છે. [સ. ૨૯૦-૪૦૪]

આમ જેની અમૂર્ત શુદ્ધ આત્મામાં સ્થિતિ છે, તે કર્મ-નોકર્મરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યનો આધાર (અદલ્ય) કેમ કરે ? કારણકે, પુદ્ગલદ્રવ્ય તો મૂર્ત છે. આત્માના પ્રાયોગિક

(કર્મસંયોગજનિત) કે વૈસ્રમિક (સ્વાભાવિક) કોઈ ગુણગ્રી પરદ્રવ્યનું ગ્રહણ કે ત્યાગ ધરી શકતાં નથી. માટે વિશુદ્ધ આત્મા જડ-ચેતન દ્રવ્યોમાંથી કોઈને ગ્રહણ કરતો કે ત્યાગતો નથી. [૪૦૫-૭]

માથા મોક્ષમાર્ગ આવી જ્યાં વસ્તુસ્થિતિ છે, ત્યાં મૂઢ ભોડા સાધુસંપ્રદાયોનાં કે ગૃહસ્થીઓનાં જુદાં લિંગો (ચિહ્ન-વેપ પ્રત્યાદિ) ધારણ કરી એમ માને છે કે, આ લિંગ એ જ મોક્ષમાર્ગ છે — એ કેવી મૂઢતા છે? કોઈ પણ બાહ્ય લિંગ મોક્ષનો માર્ગ શી રીતે હોઈ શકે? કારણકે, અર્દતો તો દેહનું પણ મમત્વ છોડી, સર્વ લિંગો તથા, દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્ય મોક્ષમાર્ગને સેવે છે. માટે એ બધાં સાધુ કે ગૃહસ્થીનાં લિંગો છોડી, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર્ય મોક્ષમાર્ગમાં જ જાતને ભેડો. જિનોએ એ જ મોક્ષમાર્ગ વર્ણવ્યો છે, તે મોક્ષમાર્ગમાં આત્માને રથાપી, તેનું જ ધ્યાન કરો, તેનું જ ચિંતન કરો, અને ત્યાં જ હંમેશાં વિચરો; અન્ય દ્રવ્યોમાં વિહરવાનું છોડી દો. જેઓ સાધુ કે ગૃહસ્થનાં બહુ પ્રકારનાં બાહ્ય લિંગોમાં મમત્વ કરે છે, તેઓ ‘સમયસાર’ (પરમાર્થરૂપ આત્મા કે, આ મંથનું રહસ્ય) જાણતા નથી. બ્યાવહારિકદષ્ટિ તો મોક્ષમાર્ગમાં મુનિ અને આવક એમ બે લિંગો વળુવે છે; પરંતુ પારમાર્થિકદષ્ટિ તો મોક્ષમાર્ગમાં કોઈ પણ લિંગ ધ્વંજીતી નથી. [સ. ૪૦૮-૧૪]

જે આ ‘સમયપ્રાણુત’ને બાણીને, તથા અર્થ અને તત્ત્વથી તેને જાણીને, તેના અર્થમાં રિયત થશે, તે ઉત્તમ મુખરૂપ થશે. [સ. ૪૧૫]

સુભાષિતો

સમયસાર

ળાળગુણેગ ત્રિહીણા એયં તુ પયં વહ્વિ ણ લ્હંતિ ।

સં ગિણ્હ ણિયદમેદં જદિ હ્ચ્છસિ કમ્મપરિમોક્કલં ॥

નિર્વિકાર પરમાત્મતત્ત્વના જ્ઞાન વિના આ પરમ પદને ગમે તેટલાં તપસાધન કરવા છતાં કેઈ મેળવી શકતું નથી. માટે, તારે જે કર્મબંધનમાંથી મુક્તિ લેઈતી હોય, તો તેના જ સ્વીકાર કર. [૨૦૫]

एदम्हि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदम्हि ।

एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥

તારે જે પારમાર્થિક સુખ લેઈતું હોય, તો એ પરમાત્મતત્ત્વમાં જ નિત્ય લીન રહે, તેમાં જ નિત્ય સંતુષ્ટ થા, અને તેમાં જ નિત્ય વૃત્ત રહે. [૨૦૬]

જહુ વેવે ચિત્તેનો વેવગરનો ણ માવરુ દિનોવરુ ॥

તહુ વેવે ચિત્તેનો વેવગરનો ણ માવરુ દિનોવરુ ॥

કાઈ માણસને છાંયા રખાવરી મહેનતો જાણ્યો. હેતો તે માણસ તે બધે વિશે અમે તેટલા પ્રિયાર કરી રી. રી. તેથી તેમાંથી છૂટો કરી શકે નહિ. પરંતુ તે મહેનતો કરી નાખે. તે જ તેમાંથી છૂટા કરી શકે. તે જ મહેનતો સમારબદ્ધ છવનું પણ સમજવું. [૨૬૨]

વેવાગં ચ સહાવે વિવાગિઓ અવગો સદાવે ચ ॥

વેવેનુ જો વિગતે સો કમ્પિનોરસનું કુર્કું ॥

બધનું સ્વરૂપ તથા આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને જ માણસ બધનથી વિરક્ત થાય છે, તે પોતાની મુક્તિ સાધી શકે છે. [૨૬૩]

કહુ સો ધિપ્પદ અપ્પા પળાણ સોડ ધિપ્પદ અપ્પા ॥

જહુ પળાણ વિહત્તો તહુ પળાણ મિત્તવો ॥

એ આત્માનું જ્ઞાન પ્રમા વડે જ મર્ષી શકે. એ પ્રમા વડે આત્માને અન્ય કોઈમાંથી છૂટો પાડે. એનો અર્થ જ તેને જાણ્યો. [૨૬૪]

પળાણ ધિત્તવો જો દદ્દા સો અહે સુ વિરમયવો ॥

અવસેસા જે માવા તે મજ્જ પેરિતિ ણામન્ના ॥

પ્રમા વડે અનુભવનું નેઈએ કે, જે હાટા છે, તે જ હું છું; બીજા બધા જે બાવો છે, તે ખારાગી પર છે. [૨૬૫]

અમુહં મુહં ચ રૂઢં ણ તં મણદ્દ પિન્દ મંતિ સો વેવ ।
 ણ ય ણદ્દ વિણિમ્મહિતં ચક્કુવિસયમાગયં રૂઢં ॥
 ઇયં તુ જાણિરુણ ઉવસમં ણેવ ગચ્છદં મૂઢો ।
 ણિમ્મદ્દમજા પરસ્સ ય સયં ચ બુદ્ધિ સિવમપત્તો ॥

શુભાશુભ રૂપ આપીને તને કહેતું નથી કે, તું મને જો;
 તેમ જ તને ચક્કુની નજરે પડતું પણ રાષ્ટ્રી શકાય તેમ નથી.
 પરંતુ તું અલિનકારી બુદ્ધિવાળો બનીને તેને સ્વીકારવા-
 ત્યાગવાના વિચાર શા માટે કર્યો કરે છે, અને શાંત રહેતો
 નથી ? [૩૭૧, ૩૮૨]

પાસંડોલિગાણિ વ મિહલિગાણિ વ बहुप्पयाराणि ।
 ધિત્તું વદંતિ મૂઢા લિગમિણં મોક્કલમગ્ગોત્તિ ॥
 ણ ધિ ણસ મોક્કલમગ્ગો પાસંડોલિગિમ્મયાણિ લિગાણિ ।
 દંસળણાગચરિત્તાણિ મોક્કલમગ્ગં જિણા વિત્તિ ॥

જુદા જુદા સંપ્રદાયનાં મંન્યાસીનાં કે શૂદ્ધસ્થિઓનાં
 ગિહો ધારણ કરીને મૂઢ લોકો માને છે કે, એવો વેપ
 ધારણ કરવો એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. પરંતુ ખાતર વેપ એ
 કાંઈ મોક્ષમાર્ગ નથી. જિનોએ તો સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે
 કે, દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ જ મોક્ષમાર્ગ છે.
 [૪૦૮, ૪૧૦]

મોક્કલપદ્દે અપ્પાણં ઠવેહિ તં ચેવ જ્ઞાહિ તં ચેવ ।

તથેવ વિહર ણિર્ચં મા વિહરસુ અપ્પાદન્વેસુ ॥

તે મોક્ષમાર્ગમાં જ તારા આત્માને સ્થાપિત કરી
તેનું જ ધ્યાન કર, અને તેનું જ અચરણ કર; અન્ય
સ્થાનોમાં વિહરવાનું છોડી દે. [૪૧૨]

પ્રવચનસાર

વિષયમુખ :

જદિ સંતિ હિ પુણ્યાણિ ચ પરિણામસમુદ્ભવાણિ વિવિહાણિ ।

જગયંતિ વિસયસર્ગ્હ જીવાણં દેવદંતાણં ॥

વિવિધ મુખો પ્રાપ્ત થવાની ઇચ્છાથી અનેક પુણ્યો
કર્મો હોય, તો તેને પ્રભાવે દેવવર્ગ મુવીના જીવોને (તે તે
પદાર્થો પ્રાપ્ત થાય છે તથા સાથે સાથે તે) વિવિધો માટે
તૃપ્તિ ગિભી થાય છે. [૧,૭૪]

તે પુણ લદિણ્ગતળ્હા દુહિદા તળ્હાહિ વિસયસોક્ત્ત્વાણિ ।

દુષ્ટંતિ અણુહવંતિ ચ આમરણં દુઃસ્વસંતત્તા ॥

અગેલી તૃપ્તિઓવાળા તે જીવો તૃપ્તિથી દુઃખિત
થઈને, પછી વિષયમુખની ઇચ્છા કરે છે અને મરતા મુખી
તૃપ્તિના દુઃખથી સંતપ્ત થઈ ને મુખો અનુભવ્યા કરે
છે. [૧,૭૫]

સપરં વાધાસહિદં વિચ્છિણ્ણં બંધકારણં વિસમમ્ ।

જં ઇન્દ્રિણ્હિ લઘ્નં તં સોવસ્વં દુઃસ્વમેવ તથા ॥

પરંતુ, દ્રિષ્ટિથી પ્રાપ્ત થતું મુખ દુઃખરૂપ જ છે;
કારણકે, દ્રિષ્ટિમુખ દર્શનાં પરાધીન હોય છે, વિમુક્તિ દોષ

છે, વિનાશી હોય છે, બંધનુ કારણ હોય છે તથા અનૃમિકર હોય છે. [૧,૭૬]

एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणइ सग्गेवा ।

विसयवसेण दु सोवखं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥

દેહ તો કદી આ લોકમાં કે સ્વર્ગમાં જીવને સુખ આપતો નથી; પોતાને પ્રિય કે અપ્રિય વિષયો પામીને આત્મા પોતે જ સુખ કે દુઃખભાવે પરિણમે છે. [૧,૬૬]

पय्या इद्वे विसये फासेहि समस्सिदे सहावेण ।

परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥

ઇદ્રિયોને આશ્રિત એવા પ્રિય વિષયો પામીને સ્વભાવથી જ સુખરૂપે પરિણામ પામતો આત્મા જ સુખરૂપ બને છે; દેહ સુખરૂપ નથી. [૧,૬૫]

હિંસા-અહિંસા

मरदु व जिवदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥

જીવ મરે કે ન મરે તો પણ, જે સાધક પ્રમાદપૂર્વક આચરણ કરે છે, તેને જીવહિંસા અથૂક લાગે છે; પરંતુ જે સાધક અપ્રમાદી છે, તે કાળજીપૂર્વક આચરણ કરતો હોય છતાં તેનાથી જીવહિંસા થઈ જાય, તો તેને તેનું પાપ લાગતું નથી. [૩,૧૭]

अयदाचागे समणो छस्सुवि कायेसु बंधगोत्ति मदे ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले गिरुवलेवो ॥

જે હુને કામગીરી કરે કે ન કરે તેને કામગીરી રાખે.
વિના કામગીરી કરે છે. તેને રહે એક પણ કામ કરે કે ન
કરે તે પણ તેને જોઈ કામગીરી કરાવે નહીં. એક જો
કરતું. જે તે કામગીરી કરતો કરતો હોય. તે તેમની
જગ્યા કરે તે પણ તે જગ્યાએ કામગીરી કરે જોઈએ છે તે.
[૩.૧૮]

અપરિચલ

હવદિ વ ણ હવદિ વંચો નદે હિ હીવેડપ કાવચેકુમ્મિ ।
વંચો પુવમુકપીદો હદિ સનના હંડિયા સવં ॥

શરીરઅવત્તિ કરવા નતાં જીવ મરે તો અથ યામ કે
ન પણ યામ; પરંતુ પરિમલયી તો અથ યામ ન. માટે
કાચા અમલો અથા પરિમલનો ત્યાગ કરે છે. [૩.૧૯]

ણ હિ ગિરવેક્કો ચાઓ ણ હવદિ મિત્તુસ્સ આસરવિમુદ્ધી ।
આવિનુદ્ધસ્સ ય ચિત્તે કહેં ણુ કમ્મસ્સઓ ચિહિઓ ॥

ત્યાં સુધી નિરપેક્ષ ત્યાગ ન કરવામાં આવે, ત્યાં સુધી
ચિત્તશુદ્ધિ ન થઈ શકે; અને ત્યાં સુધી ચિત્તશુદ્ધિ નથી. ત્યાં
સુધી કર્મક્ષય કેવી રીતે થઈ શકે ? [૩.૨૦]

કિધ તમ્મિ ણાત્થિ મુલ્લા આરંભો યા અસંજમો તસ્સ ।

તથ પ્રદવ્વમ્મિ રદો કધમપ્પાણં પસાખયદિ ॥

જોને પરિમલ છે, તેનામાં આસક્તિ, આરંભ કે
અસંયમ કેમ ન હોય ? તેમજ જ્યાં સુધી પરવચ્ચમાં આસક્તિ
છે, ત્યાં સુધી આત્માનું સાધન શી રીતે થવાનું ? [૩.૨૧]

સાચો શ્રમણ

પંચસમિદો તિગુત્તો પંચેદિયસંવુટો જિદકસાઓ ।

દંસણનાગસમગ્ગો સમણો સો સંજદો મણિદાં ॥

જેની પ્રવૃત્તિઓ જીવનગુણો વધ ન થાય તે માટે કાળજીવાળી છે, જેનાં મન-વાણી-કાયા સુરક્ષિત છે, જેની ઇન્દ્રિયો નિયંત્રિત છે, જેના વિકારો નિર્તાઈ ગયેલા છે, જેનામાં શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન પરિપૂર્ણ છે, તથા જે સંયમી છે, તે શ્રમણ કહેવાય. [૩,૪૦]

સમસત્તુવંધુવગ્ગો સમસુહદુક્ખો પસંસણિદસમો ।

સમલોદ્દુકંચગો પુણ જીવિદમરણે સમો સમણો ॥

સાચો શ્રમણ શત્રુ-મિત્રમાં, સુખ-દુઃખમાં, નિંદા-પ્રશંસામાં, માટીના ટેકામાં અને સોનામાં તથા જીવિત અને મરણમાં સમાસુહિવાળો હોય છે. [૩,૪૧]

દંસણનાગચરિત્તેસુ તીંણુ જુગરં સમુટ્ઠિદો જો દુ ।

પયાગગદ્ગોત્તિ મદ્ગો સામણં તત્સ પરિપુણં ॥

શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ત્રણેમાં જે એકા સાથે પ્રયત્નશીલ છે, તથા જે એકાગ્ર છે, તેનું શ્રમણપણું પરિપૂર્ણ કહેવાય છે. [૩,૪૨]

અત્થેસુ જો ણ મુજ્ઞાદિ ણ હિ રજ્જદિ જેવ દોસમુપયાદિ ।

સમણો જદિ સો ણિયદં સ્વેદિ કમ્માણિ વિવિધાણિ ॥

પદાર્થોમાં જેને રાગ, દેવ, કે ગોહ નથી, તે શ્રમણ ન વિવિધ કર્મોનો ક્ષય કરી શકે છે. [૩,૪૪]

इहलोगगिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥

જેને આ લોક કે પરલોકમાં કશી આકાંક્ષા નથી, જેના આહારવિહાર પ્રમાણુમર છે, તથા જે કોપાદિ વિંકારથી રહિત છે, તે સાચો શ્રમણ છે. [૩,૨૬]

जस्स अणेमणमया तं पि तओ तप्पडिच्छगा समणा ।

अण्णं भिक्खमणेसणमथ ते समगा अणाहारा ॥

આત્મામાં પરદ્રવ્યની કાંઈ આકાંક્ષા ન હોવી, એ જ વાસ્તવિક ઉપવાસ (તપ) છે. સાચો શ્રમણ એ તપની જ આકાંક્ષા રાખે છે. ભિક્ષા વડે માગી આણેલું નિર્દોષ અન્ન ખાવા છતાં તે શ્રમણે અનાહારી જ છે. [૩,૨૭]

केवलदेहो समणो देहेण मनेति रहिदपरिकम्भो ।

आउत्तो तं तवसा अण्णिगूहं अप्पणो सत्ति ॥

સાચા શ્રમણને માત્ર શરીર વિના બીજો પરિબંધ હોતો નથી. એ શરીરમાં પણ તેને મમત્વ ન હોવાથી, તેનું તે અયોગ્ય આદારાદિ વડે લાક્ષણ કરતો નથી. વળી, જરા પણ શક્તિ ચોપાં વિના તેને તે તપમાં લગાવે છે. [૩,૨૮]

वालो वा बुरह्णो वा समभिहद्धो वा पुणो गित्थणो वा ।

चरियं चरउ सजोगं मूलच्छेदं जघा ण हवदि ॥

બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય, યાકી ગયો હોય, કે રોગગ્રસ્ત હોય, તો પણ શ્રમણ પોતાની શક્તિને અનુરૂપ એવું આચરણ કરે, કે જેથી પોતાના મૂળ-મધ્યમ-નો છેદ ન થાય. [૩,૩૦]

આહોરે વ વિહોરે દેસં કાલં સમં સ્વમં ઉવધિ ।

જાણિતા તે સમણો વઢદિ જદિ અપ્પલેવી સો ॥

આહાર કે વિહારની બાબતમાં શ્રમણ જે દેશ, કાળ, શ્રમ, શક્તિ અને (બાળવૃદ્ધતાદિ) અવસ્થાને જોઈ-વિચારીને આવશ્યક કરે, તો તેને ઓછામાં ઓછું બંધન થાય છે. [૩,૩૧]

શાસ્ત્રજ્ઞાન

एयमगमदो समणो एयमं जिच्छिदस्स अत्थेसु ।

जिच्छिन्ती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥

મુમુક્ષુનું સાચું લક્ષણ એકાગ્રતા છે. પરંતુ, જેને પદાર્થોના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થયો હોય, તે જ એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી શકે. પદાર્થોના સ્વરૂપનો નિશ્ચય શાસ્ત્ર દ્વારા જ થઈ શકે; માટે શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન સૌ પ્રયત્નોમાં ઉત્તમ છે. [૩,૩૨]

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंती अत्थे स्ववेदि कम्माणि किं भिक्खू ॥

શાસ્ત્રજ્ઞાન વિનાનો મુમુક્ષુ ન પોતાનું કે પરનું સ્વરૂપ સમજી શકે; અને જેને પદાર્થોના સ્વરૂપની સમજ નથી, તે કોનો લાયકેવી રીતે કરી શકે? [૩,૩૩]

आगमचकखू साहू इंदियचकखूणि सञ्चमूदाणि ।

देवा य ओहिचकखू सिद्धा पुण सञ्चदो चकखू ॥

સર્વ. જૂતપ્રાણીઓને ઇન્દ્રિયોરૂપી ચક્ષુ છે; દેવોને અવધિરાન^૧ રૂપી ચક્ષુ છે; કેવલજ્ઞાની મુક્તાત્માઓને સર્વતઃ ચક્ષુ છે; અને મુમુક્ષુને શાસ્ત્રરૂપી ચક્ષુ છે. [૩,૩૪]

‘સર્વે આગમસિદ્ધા અથા ગુણપજ્જણહિ ચિત્તેર્હિ ।

જાણંતિ આગમેણ હિ પેચ્છિત્તા તેવિ તે સમણા ॥

બધા પદાર્થોનું વિવિધગુણ-પર્યાયો સહિત જ્ઞાન શાસ્ત્રમાં છે. મુમુક્ષુ શાસ્ત્રરૂપી ચક્ષુ વડે તેમને જ્ઞેઈ તથા જાણી શકે છે. [૩,૩૬]

આગમપુજ્વા દિદ્ધી ણ ભવદિ જસ્સેહ સંજમો તત્સ ।

જરિથત્તિ મગઈ સુત્તં અસંજદો હવદિ કિધ સમણો ॥

જેની શ્રદ્ધા શાસ્ત્રપૂર્વક નથી, તેને સંયમાચરણ સંભવી શકતું નથી. અને જે સંયમી નથી, તે મુમુક્ષુ શાસ્ત્રો? [૩,૩૬]

જ હિ આગમેણ સિજ્ઞાદિ સદ્દહણં જદિ ણ અતિથિ અપેસુ ।

સદ્દહમાગો અત્યે અસંજદો વા ણ ણિજ્વાદિ ॥

શ્રદ્ધા વિનાના માત્ર શાસ્ત્રજ્ઞાનથી મુક્તિ સંભવતી નથી; તે જ પ્રમાણે આચરણ વિનાની માત્ર શ્રદ્ધાથી પણ કાંઈ વળતું નથી. [૩,૩૭]

પરમાણુપમાણં વા મુચ્છા દેહાદિયેસુ જસ્સ પુણો ।

વિજ્ઞાદિ જદિ સો સિદ્ધિ ણ લ્હદિ સંજ્ઞાગમધરોવિ ॥

જેને દેહાદિમાં આણુ જેટલી પણ આસક્તિ છે, તે માણસ ભક્ષેને બધાં શાસ્ત્રો જાણતો હોય, છતાં મુક્ત થઈ શકતો નથી. [૩,૩૮]

૧. જેના વડે અમુક મર્યાદા મુક્તિના બધા મૂર્ત પદાર્થોનું જ્ઞાન થઈ શકે, તેવી વિશિષ્ટ શક્તિ.

શ્રી પૂજાર્ણવ જૈન ગ્રંથમાળા

૧. સુતનિપાત	૧-૦-૦
એ સુપ્રસિદ્ધ બોદ્ધ ગ્રંથનો ગુજરાતી અનુવાદ	
૨. ભગવાન પુદ્ગલ પચાસ ધર્મસંવાદ	૧-૦-૦
‘મજ્જિમનિકાય’ના પ્રથમ ૫૦ સંવાદો	
૩. ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ	૧-૦-૦
‘શ્રીજ્ઞાતાધર્મકથાસૂત્ર’નો ગુજરાતી અનુવાદ	
૪. ભગવાન મહાવીરનાં દશ ઉપાસકો	૦-૮-૦
‘ઉપાસગદસાસુત’નો ગુજરાતી અનુવાદ	
૫. જૈનદષ્ટિએ પ્રહયયંવિચાર	૦-૫-૦
સ્વતંત્ર નિબંધ	
૬. સંમતિપ્રકરણ	૧-૮-૦
મૂળ, ગુજરાતી અનુવાદ, ટિપ્પણી ૬૦	
૭. જિનાગમકથાસંપ્રદ	૧-૪-૦
પ્રાકૃત વ્યાકરણ, કેશ, ટિપ્પણી સાથે	
૮. શ્રીમદ્ની જીવનયાત્રા	૦-૮-૦
શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જીવનકથા	
૯. શ્રીરાજચંદ્રનાં વિચારસ્તોત્ર	૦-૧૨-૦
તેમનાં લખાણોમાંથી વિષયવાર તારવેલા ઉત્તારા	
૧૦. મહાવીરસ્વામીનો સંયમધર્મ	૧-૦-૦
‘શ્રીસૂત્રકૃતાંગસૂત્ર’નો છાયાનુવાદ	
૧૧. મહાવીરસ્વામીનો આચારધર્મ	૦-૧૨-૦
‘શ્રીઆચારાંગસૂત્ર’નો છાયાનુવાદ	
૧૨. પુદ્ગલચરિત	૧-૦-૦
મૂળ પાલિગ્રંથોને આધારે લખેલું	
૧૩. મહાવીરસ્વામીનો અંતિમ ઉપદેશ	૧-૦-૦
‘શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’નો છાયાનુવાદ	